

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos- Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical

JENNY EDITH AYALA REVELO

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de las Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas y Estadística
Manizales, Colombia
2018

Diseño de una Estrategia Didáctica para la Enseñanza- Aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos- Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical.

Jenny Edith Ayala Revelo

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título
de:

Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Director (a): Director (a): Dra. Lucero Álvarez Miño

Línea de Investigación:

Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de las Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Matemática y Estadística

Manizales, Colombia

2018

(Dedicatoria o lema)

A mi familia que ha sido mi motor de vida en mi desarrollo personal y profesional. A Dios que me ha iluminado para llevar a feliz término mi formación académica.

Agradecimientos

A los directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Los Andes de Cuaical por haberme brindado los espacios para realizar mi trabajo de grado. A mi familia por comprenderme y apoyarme en este proyecto. A la Universidad Nacional por los aprendizajes brindados.

Resumen

El trabajo de investigación “Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical” se desarrolla con el fin de entender las dinámicas del pensamiento indígena de los territorios asentados en el sur de Colombia, teniendo como base la cosmovisión.

Se busca entonces encontrar saberes propios dentro de estas culturas que hagan referencia al agua, su intención, importancia y cuidado para así fortalecerlos desde la aplicación de una estrategia de enseñanza aprendizaje.

Palabras clave: cosmovisión, estrategia didáctica, enseñanza – aprendizaje, agua, cultura.

Abstract

The research work: “Design of a didactic strategy for the learning of the cultural dimension of the indigenous community of the Pastos department of Nariño, in the educational institution “Los Andes de Cuaical” is developed in order to understand the dynamics of the indigenous thought of the territories settled in the south of Colombia, based on the worldview.

It is then sought to find own knowledge within these cultures that make reference to wáter, its attention, importance and care to strengthen them from the application of a teaching – learning strategy.

Keywords: worldview, didactic strategy, teaching – learning, water, culture.

Tabla de Contenido

1. Introducción	1
Justificación	3
2. Planteamiento del problema.....	5
3. Objetivos.....	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Metodología.....	9
4.1. Diseño de la Investigación.....	9
4.2. Etapas de la investigación.....	10
4.3. Población	11
4.4. Metodología del trabajo final de maestría.....	11
5. Marco teórico.....	17
5.1. Antecedentes	17
5.2. Cosmovisión Indígena Andina – territorio de los Pastos departamento de Nariño. 22	
5.3. Relacionalidad del Agua y Pensamiento Indígena.....	24
5.4. Marco contextual.....	29
6. Propuesta pedagógica.....	32
7. Análisis y resultados.....	40
8. Conclusiones y recomendaciones.....	68
8.1. Conclusiones.....	68
8.2. Recomendaciones.....	68
9. Bibliografía	137

1. Introducción

La presente propuesta de investigación se centra en diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la dimensión cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I. E Los Andes de Cuaical; tiene en cuenta la importancia de caracterizar socio demográficamente a la comunidad educativa, además identificar los fundamentos de la Cosmovisión indígena de los Pastos, los ritos y ceremonias en relación al valor cultural del Agua. Esto con el fin de analizar las herramientas y estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de la institución, y de esta manera tener un acercamiento a la situación actual y poder promover escenarios participativos de enseñanza – aprendizaje, y así dinamizar los procesos educativos de la institución.

La enseñanza del valor del agua desde la dimensión cultural, facilita la conservación y apropiación de los recursos naturales, gracias a la bondad y a la riqueza de la región, permitiendo por medio de una estrategia didáctica formar pensamientos e ideologías futuras de los estudiantes.

Vista la importancia del conocimiento de las comunidades indígenas del departamento, esta investigación permitirá desarrollar prácticas de enseñanza usadas por los docentes para el abordaje de este contenido, contribuyendo al análisis, reflexión y didáctica, al tiempo que se moviliza la sensibilidad en el presente sobre la formación de cultura, conservación y salvaguarda del valor del medio ambiente.

Justificación

La I.E. Los Andes de Cuaical tiene como mayor población estudiantil, indígenas pertenecientes a la cultura de los Pastos, donde las tradiciones, usos y costumbres, son la base de armonización en los procesos de enseñanza aprendizaje.

La cultura Pastos preserva un pensamiento ambiental y es por ello que la investigación cobra vital importancia en pensar en el porvenir de los procesos educativos y a la vez de la sostenibilidad de la vida de la tierra. Los problemas ambientales, como la contaminación de las fuentes de agua, mal manejo de las basuras, utilización de pesticidas, contaminación del aire, entre otros, son evidentes en los sectores de estos territorios, esto se presenta no solo en la misma comunidad sino también en los sectores circunvecinos que son habitados por comunidades campesinas o mestizas.

Todas las problemáticas ambientales de alguna manera han deteriorado el medio ambiente, también han modificado las conductas de cuidado a la tierra, provocando que las nuevas generaciones adopten pautas de crianza que no contribuyen a la preservación de los ecosistemas y sobre todo preservar el agua como un líquido irremplazable y vital para toda la vida en el planeta.

Uno de los mayores problemas que se enfrenta es la pérdida del valor cultural del Agua, evidenciándose en: la pérdida de las fuentes hídricas por contaminación, los cambios de los senderos por donde transita el agua, la tala de árboles, entre otros factores de riesgo que deterioran la calidad y consumo del agua por parte del humano, sabiendo que es un líquido irremplazable en el mundo y que se depende de él para la subsistencia.

El valor ancestral del agua ha permitido que, generación tras generación, este líquido materno de la tierra sea considerado primordial, ya que desde el mito de origen todo nace,

4 Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la institución Educativa “Los Andes de Cuaical”

crece, se reproduce y muere en su seno. Los espacios y tiempos simbólicos que ella simboliza, son de alguna manera los que representan la forma de construcción de imaginarios sociales en las comunidades indígenas, además crea y recrea la vida y existencia de estos pueblos. El pensamiento indígena ha preservado a través de tradiciones, usos, costumbres, ritos y ceremonias, formas colectivas de mantener el equilibrio de la tierra especialmente del agua y de la vida. Estos espacios dan cuenta de que en la historia de estos pueblos han perdurado a través de la tradición oral todas las creencias colectivas que mantienen la armonía.

El entender estas dinámicas sociales étnicas, permite que se recreen o resignifiquen los imaginarios dentro del territorio físico y espiritual además de ser reconocidos y fortalecidos dentro del ámbito educativo.

Esta propuesta de investigación busca diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del Valor del Agua desde la dimensión cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical, teniendo como base la caracterización sociodemográfica de su población y partiendo del reconocimiento de la cosmovisión, ritos, ceremonias en torno al agua y como dinamizar y profundizar en estos saberes a través de herramientas y estrategias pedagógicas en el área de Ciencias Naturales, que den cuenta del valor cultural, simbólico y natural del Agua en este contexto indígena.

2. Planteamiento del problema

Las culturas indígenas conservan los usos y costumbres culturales relacionadas directamente a la preservación y armonización con el medio ambiente. Sin embargo, en las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes de la cultura, se denota que en relación a la preservación de ciertos imaginarios sociales hay pérdida, poco interés y falta de continuidad en el desarrollo de los escenarios que vivifican estos pensamientos y saberes, aspecto que ha contribuido al cambio y adherencia a otras culturas foráneas.

Dentro de los escenarios donde se representa los procesos e imaginarios culturales de la comunidad están los ritos y rituales, para el caso particular de esta investigación, frente a la preservación del agua como elemento sagrado que genera vida en la cosmovisión indígena. Estos espacios que propicia la comunidad hacen posible la preservación del líquido de la tierra y de la herencia del conocimiento, donde el acto de ofrendarla permite dotar a la tierra del poder productor y dador del sustento de la humanidad y de la vida del planeta.

La herencia en las comunidades se trasmite por tradición oral y actualmente los procesos educativos no se han preocupado por integrar los escenarios donde se genera la memoria colectiva indígena y las estrategias pedagógicas didácticas que brinden las suficientes herramientas de comprensión y apropiación de los conocimientos.

Las instituciones educativas no han reconocido, de manera alguna, que las temáticas que se tratan en los salones de clase son foráneas y descontextualizadas de la realidad etnohistórica de las comunidades y territorios. Se han debilitado los procesos de enseñanza – aprendizaje a través de la integración de los saberes y al no realizar este tipo de estudios, no se permite reevaluar los escenarios propios y replantear estrategias en los procesos educativos, sobre todo en comunidades que manejan otras lógicas de pensamiento asociadas a su cosmovisión. Además, la no apropiación de una educación

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del valor del agua teniendo en cuenta la dimensión cultural en la cosmovisión de la comunidad indígena de los Pastos - departamento de Nariño, en la I.E Los Andes de Cuaical?.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del valor del Agua desde la dimensión cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos- Departamento de Nariño, en la I. E. Los Andes de Cuaical.

3.2. Objetivos específicos

- ✓ Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio, identificando los fundamentos de la cosmovisión indígena de los Pastos en relación al valor cultural del agua.
- ✓ Identificar los ritos y ceremonias donde se emplea el agua como elemento primordial del pensamiento y las herramientas y estrategias de enseñanza aprendizaje que se pueden vincular desde el área de ciencias naturales.
- ✓ Diseñar una estrategia didáctica de enseñanza – aprendizaje en relación a la resignificación del valor cultural desde la cosmovisión indígena del agua en el área de ciencias naturales.
- ✓ Promover escenarios participativos de enseñanza – aprendizaje desde la aplicación de la estrategia didáctica en el área de Ciencias Naturales.
- ✓ Analizar el impacto que tiene la aplicación de la estrategia y los resultados obtenidos en la comunidad.

4. Metodología

Tipo de Investigación:

Paradigma: Cualitativo

Enfoque: Histórico hermenéutico

Método: Investigación – Acción

La investigación fue aplicada y orientada a resolver el problema práctico y específico del fenómeno educativo (enseñanza –aprendizaje) en torno al valor del agua que se presenta en la cosmovisión de la cultura indígena de los Pastos del departamento de Nariño, y como este fenómeno se puede apropiar como una estrategia educativa. Dentro del alcance temporal, se define como prospectiva – sincrónica con correspondencia a una línea de tiempo corta y acorde para cumplir los objetivos propuestos periodo 2017-II (junio a diciembre de 2017) y periodo 2018-I (enero a junio 2018).

4.1. Diseño de la Investigación

La investigación es descriptiva, del paradigma cualitativo. La intencionalidad inicial es determinar que herramientas y/o estrategias se han empleado en la I.E. Los Andes de Cuaical, del territorio indígena de los Pastos, para la apropiación de los valores culturales que se le otorgan al agua en la cosmovisión de estos pueblos.

Finalmente, verificar mediante el análisis de los resultados de la investigación el estado actual de las estrategias y herramientas didácticas que emplean en la institución y aportar mediante la dinamización y la aplicación de la propuesta alternativa que favorezca los aprendizajes significativos en los estudiantes.

4.2. Etapas de la investigación

- ✓ Para cumplir el primer objetivo de investigación: caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio, se diseñó un formato en el instrumento de entrevista estructurada, con el fin de que los participantes registren los datos necesarios e importantes para cumplir este punto.
- ✓ Posteriormente se planteó el diseño de los instrumentos de recolección de información como: entrevista estructurada, grupos focales y observación participante que se aplicarán a la comunidad educativa de la institución.
- ✓ La entrevista estructurada: se diseñó teniendo en cuenta los objetivos planteados, las categorías y subcategorías de evaluación, además el instrumento se validó por dos profesionales con Maestría en Educación e idóneos en el tema motivo de esta investigación. El instrumento contenía las indicaciones necesarias, que aclararan las dudas a las preguntas inscritas en el formato.
- ✓ El grupo focal: se diseñan un formato para esta actividad con preguntas orientadoras que logren ampliar el conocimiento situacional del tema de investigación y que aporten de cierta manera a resolver el problema.
- ✓ Observación participante: se diseña un formato donde aparecían datos específicos como: nombres de los participantes, hora, fecha, lugar, número de participantes y objetivo del grupo focal.
- ✓ La población con la que se realizó la investigación se conformó por: estudiantes matriculados en los grados sexto (6º) a grado once (11º), los docentes del área de ciencias naturales, el personal administrativo y los padres de familia de los estudiantes de la institución educativa.

4.3. Población

La institución cuenta con un total de 125 estudiantes en la básica secundaria y media académica repartidos así: grado sexto 20 estudiantes, grado séptimo 20 estudiantes, octavo 20 estudiantes, noveno 20 estudiantes, décimo 20 estudiantes y undécimo 25 estudiantes. En el área de ciencias naturales se cuenta con un total de 4 docentes.

Para lograr tener referentes sobre la cosmovisión y la cultura en torno al agua, se realizaron visitas a diferentes sitios sagrados del territorio, que se configuran como espacios donde se cultiva o preserva el agua y el pensamiento de la comunidad indígena de los Pastos del departamento de Nariño.

El diseño de la estrategia didáctica de enseñanza – aprendizaje en relación a la resignificación del valor cultural del agua en el área de ciencias naturales se planteó desde el análisis y resultados de la investigación, esto con el fin de guardar una coherencia desde la realidad de este contexto tanto de la comunidad indígena, como de la comunidad educativa de la I. E. Los Andes de Cuaical.

Finalmente, se propuso desde los resultados obtenidos de la investigación plantear escenarios de enseñanza – aprendizaje que brinden y garanticen una educación pertinente en el área de ciencias naturales y de esta manera dinamizar el proceso y evaluar sus resultados.

4.4. Metodología del trabajo final de maestría

Tabla 1: Etapas del trabajo.

ETAPA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES
Etapa 1: Caracterización sociodemográfica	Caracterizar socio demográficamente a la población objeto de estudio.	Diseño de un formato adicional que se colocará en la entrevista estructurada que arroje esta información.
Etapa 2: Fundamentación de la Cosmovisión Indígena.	Identificar los fundamentos de la Cosmovisión indígena de los Pastos en relación al valor cultural del Agua.	Diseño de la entrevista estructurada. Revisión de literatura científica y material de producción y publicación de los indígenas Pastos.

12 Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I. E. Los Andes de Cuaical

Etapa 3: Ritos y Ceremonias.	Identificar los ritos y ceremonias donde se emplea el agua como elemento primordial del pensamiento	Diseño de la entrevista estructurada. Revisión de literatura científica y material de producción y publicación de los indígenas Pastos
Etapa 4: Identificación de herramientas y estrategias de enseñanza-aprendizaje.	Identificar las herramientas y estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Naturales	Diseño de la entrevista estructurada. Revisión de literatura científica.
Etapa 5: Diseño de una estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje.	Diseñar una estrategia didáctica de enseñanza – aprendizaje en relación a la resignificación del Valor Cultural del Agua en el Área de ciencias Naturales	Diseño de la entrevista estructurada. Revisión de literatura científica
Etapa 6: Promoción de escenarios participativos de enseñanza-aprendizaje	Promover escenarios participativos de enseñanza – aprendizaje desde la aplicación de la estrategia didáctica en el área de Ciencias Naturales.	Taller No. 1: Cosmovisión Indígena de los Pastos Taller No 2: Lúdica y cosmovisión Pastos Taller No 3: El valor Cultural del Agua como un símbolo sagrado en el pensamiento indígena. Taller No. 4: Resignificación del Valor Cultural del Agua. Análisis y resultados Socialización de resultados.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Objetivo específico 1:** Caracterizar socio demográficamente a la población objeto de estudio.

Categoría: Sociodemográfica.

Conceptualización: Estudio estadístico de las características sociales de una población.

Subcategoría: edad, sexo, grado escolar, lugar de residencia.

Fuente: Estudiantes.

Instrumento: Entrevista.

- ✓ **Objetivo específico 2:** Identificar los fundamentos de la Cosmovisión indígena de los Pastos en relación al valor cultural del Agua.

Categoría: Cosmovisión indígena de los Pastos

Conceptualización: Las creencias que una persona o un grupo tienen sobre su realidad. Son un conjunto de presuposiciones o asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre cómo funciona el mundo.

Subcategoría: Concepción del origen del mundo (Mito) en el pensamiento de los Pastos, Hombre –Naturaleza-Hombre, Agua y cosmovisión

Conceptualización: Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual; es decir, presenta elementos invariables (que se repiten) y se distingue por su perdurabilidad a través del tiempo (www.banrepcultural.org, 2015). Relación que existe entre la naturaleza y el hombre y viceversa. Conceptos, creencias y tradiciones que se expresan a través del agua como elemento sagrado en la cosmovisión indígena.

Pregunta orientadora: ¿Cuál es la Cosmovisión del pueblo indígena de los Pastos?, ¿Cuál es el mito de origen de la comunidad?, ¿Cómo es la relación en el pensamiento Pastos del Hombre – Naturaleza - Hombre?, ¿Dentro del pensamiento indígena Pastos qué lugar ocupa el agua?

Fuente: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Directivos

Instrumento: Entrevista estructurada. Grupo Focal. Observación participante

- ✓ **Objetivo específico 3:** Identificar los ritos, rituales y ceremonias donde se emplea el agua como elemento primordial del pensamiento.

Categoría: Ritos, rituales o ceremonias

Conceptualización: Rito: Es una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma forma; tiene un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito (www.ecured.cu, 2014). Ritual: Un ritual está compuesto por una serie de acciones, actitudes, emparentadas, marcadas o signadas por algún valor simbólico y

14 Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I. E. Los Andes de Cuaical

que generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto de una religión o la tradición de alguna. Ceremonia: Los eventos que representan algún tipo de festejo, festividad o celebración. La ceremonia es el momento en el cual se lleva a cabo la parte central de un festejo (www.ecured.cu, 2014).

Subcategoría: Tipo de ritos, Tipo de rituales, Espacios de celebración, Tipo de ceremonias.

Pregunta orientadora: ¿Qué tipo de ritos y rituales se celebran en la comunidad?, ¿En qué fechas se celebran?, ¿Cuáles son las horas más propicias para la celebración de los rituales?, ¿Cuáles son los espacios más propicios para su celebración?

Fuente: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Directivos.

Instrumento: Entrevista estructurada. Grupo Focal. Observación participante.

- ✓ **Objetivo específico 4:** Identificar las herramientas y estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Naturales

Categoría: Herramientas de aprendizaje

Subcategoría: cognitivo, afectivo y psicomotriz.

Conceptualización: Lo que ocurre dentro de la mente, indagando cómo se acomoda el nuevo conocimiento con respecto a los ya adquiridos. Para esta posición el aprendizaje se construye conformando una estructura, en un proceso dinámico. Los estímulos no son determinantes directamente de la conducta, sino los procesos internos por los cuales el sujeto procesa esos estímulos, a través de la percepción, la memoria, el lenguaje, y el razonamiento, que le permiten resolver problemas. El desarrollo de los objetivos afectivos es paulatino y, por tanto, su medición es posible sólo después de largo tiempo. Las conductas afectivas experimentan cambios más bruscos que las conductas cognoscitivas. El patrimonio afectivo es personal con proyección en lo social. El problema de las actitudes surge a la hora de la evaluación. Se puede suponer el logro de objetivos de actitud, aunque no puedan acreditarse fehacientemente. No obstante, en todo proceso educativo el aprendizaje de actitudes es necesario tenerlos en cuenta. La psicomotricidad trata de unir dos factores en una misma evolución, dichos elementos son el desarrollo psíquico y el desarrollo motor, de cada individuo.

Pregunta orientadora: ¿Qué herramientas de aprendizaje utilizan en la institución para el proceso de enseñanza?, ¿Cómo se promueve en la institución el aprendizaje afectivo?, ¿Cómo se promueve en la institución el Aprendizaje Psicomotriz?

Fuente: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Directivos.

Instrumento: Entrevista estructurada. Grupo Focal. Observación participante.

- ✓ **Objetivo específico 5:** Diseñar una estrategia didáctica de enseñanza – aprendizaje en relación a la resignificación del valor cultural desde la cosmovisión indígena del agua en el área de ciencias naturales.

Categoría: Estrategia didáctica de enseñanza. Resignificación del valor cultural

Conceptualización: Acciones planificadas que apuntan a cumplir una meta y el logro de la construcción del aprendizaje. Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente o el facilitador de los procesos. Es brindar el significado desde la realidad de los contextos, con el fin de valorar culturalmente las manifestaciones.

Subcategoría: Didácticas propias. Resignificación. Valor cultural.

Conceptualización: Formas y modos de enseñanza en las comunidades étnicas

Es un procedimiento que busca encontrar un significado nuevo, alternativo, o un cambio en el panorama contextual de algo que ya posee antes un previo significado. En el ámbito cultural se manifiesta su uso sobre todo en conmemoraciones en las que se hacen actividades que representan de alguna manera una actividad, hecho histórico o acontecer social. Cualidades y expresiones de un grupo humano que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.

Pregunta orientadora: ¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en la institución?, ¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en el Área de Ciencias Naturales?, ¿Cómo resignificar el valor cultural de la cosmovisión indígena de los Pastos?, ¿Cuál es el valor cultural de la cosmovisión indígena de los Pastos?, ¿Qué valor cultural le otorga la cosmovisión indígena de los Pastos al agua?

Fuente: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Directivos.

- 16 Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos-Departamento de Nariño, en la I. E. Los Andes de Cuaical
-

Instrumento: Entrevista estructurada. Grupo Focal. Observación participante.

5. Marco teórico

5.1. Antecedentes

La investigación se enfocó en realizar una síntesis de los antecedentes, de carácter internacional, nacional, regional y local. Posteriormente se presentan las investigaciones y fuentes vivas desde la tradición oral, fuentes bibliográficas y/o publicaciones realizadas en el territorio indígena de los Pastos del departamento de Nariño, siendo estos una base fundamental en el ejercicio investigativo que brindó la perspectiva epistemológica del tema y del problema tratado.

Posteriormente en el análisis se logró entender las dinámicas de pensamiento indígena de estos territorios asentados en parte de la zona andina del sur de Colombia, teniendo como base fundamental la cosmovisión, esto con el objetivo fundamental con el fin de reencontrar saberes propios en referencia a la cultura de agua y las dimensiones que esta dinamiza a nivel comunitario, además de contextualizar estos saberes al proceso de enseñanza - aprendizaje desde una visión colectiva con la comunidad educativa de la institución.

Finalmente, se logró dinamizar los hallazgos mediante los aprendizajes comunitarios, los cuales conllevan a una resignificación de la etnoeducación o educación propia en estos pueblos.

Teniendo en cuenta la conferencia: “El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México”, realizada en el año 2010, por la antropóloga Alicia M. Barabas investigadora del instituto de antropología e historia de México, se plantea que un primer aspecto a señalar es que las religiones de los grupos indígenas de Mesoamérica son territoriales, ya que sus conceptos y prácticas están estrechamente entrelazados con el medioambiente natural y cultural.

Para la investigadora, el Espacio “es una categoría diversamente conceptualizada por las ciencias sociales contemporáneas” (Barabas A. M., 2010, pág. 2). Dentro de este se configura las creencias, usos, costumbres, prácticas culturales, imaginarios, rituales, la organización social. La lengua propia y sobre todo la memoria histórica de los pueblos.

Desde mi perspectiva el espacio no es considerado como un ser “inerte sino un principio activo en la construcción del territorio, por lo que podría pensarse en procesos interactivos entre los usuarios y específicos espacios. Dicho de otro modo, espacios particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, discursos y prácticas rituales”. (Barabas A. M., 2010, pág. 3)

Entre tanto, el territorio para las comunidades Pasto es más que un espacio físico, es la vida misma, es el origen de usos y costumbres milenarias, es un sitio de encuentro entre el pasado y el presente, es el lugar donde viven y de donde vienen; por lo tanto las comunidades indígenas necesitan que hoy los humanos entiendan que el territorio o todo lo que nos rodea es un ser vivo que cumple función para que otros vivan.

Estos aspectos configuran, para estas comunidades, lo denominado territorio y las culturas lengua hablantes etnoterritorio, espacios que establecen de alguna manera los hechos históricos, culturales e identitarios y que son reconocidos como propios. Los etnoterritorios pueden comenzar a entenderse a partir de la singular conjunción de las categorías de tiempo, espacio y sociedad que concretan la historia de un pueblo en un lugar. Barabas (2003b) (Citado en Barabas A, M., 2010 p.3)

Por tradición oral se dice que en este espacio-tiempo, tiempo delantero se encuentra, el horizonte y los conocimientos que han guiado a esta cultura. Es el tiempo donde vibra la memoria histórica y territorial, la sabiduría y pensamiento milenario, la concepción del tiempo y del origen natural, cósmico y cultural que ha dado vida y la razón de ser a los Pastos, hoy fundamento del proceso educativo. Por ello los Mayores de las últimas décadas aconsejan que hay que continuar desatando y leyendo la Ley de Origen, La ley del Orden Natural, La Pacha Mama o el Territorio, La Autoridad Natural, Cultural y Espiritual, Las Formas de Gobierno, La Cosmocracia Andina, el conocimiento de las Plantas de la Luz y el Entendimiento, La Sagralidad en todas sus dimensiones, Las

Festividades Cómicas, los Calendarios Solilunares y Agroalimentarios, la búsqueda del Equilibrio, Los Lenguajes Sagrados, La Indumentaria, Las formas de Alimentación en el Territorio, la Palabra y el Pensamiento, La Identidad como parte de la Diversidad, la Legitimidad, la Pertenencia, lo Runa, lo Futuro, lo Propio, lo Autónomo, La palabra del Espíritu Mayor, como también las enseñanzas Filosóficas, Cómicas, Naturales y La Shagra, como una Matriz del Conocimiento y Prácticas Productivas.

Por otra parte, la representación del espacio que en las culturas de Mesoamérica (Oaxaca) estas dimensiones se estructuran como supra mundo, mundo e inframundo, contenidos dentro de cuatro esquinas y conectados por un centro, las cuatro orientaciones cardinales y el centro como estructuradores del universo cósmico, de la naturaleza, del mundo social y del cuerpo humano.

Barabas (2008), estudia la variedad de procesos rituales que se realizan en los cerros y otros lugares sagrados, entre ellos los terapéuticos, los de pedido de daño, los adivinatorios, los de petición de lluvias y cosechas, los de cambio de autoridad, los de adquisición de poderes chamánicos, los de nacimiento (siembra del ombligo), así como los varios ritos de umbral que preceden y suceden a los anteriores. Estos han permitido observar la recurrencia de nociones relevantes en las diversas cosmovisiones, como las concepciones sobre las entidades anímicas de la persona y de las entidades territoriales, así como de los siempre presentes sistemas de intercambio recíproco de dones y ayuda (Barabas A. , 2008)

Para el pensamiento mesoamericano parte del don es lograr que las concepciones, valores y estipulaciones regulen las relaciones de reciprocidad equilibrada entre personas, familias, vecinos, autoridades y comunidades, en todos los campos de la vida social, el ciclo de la vida, la fiesta, la política y lo sagrado (Barabas A. M., 2010, pág. 19).

El don permite la interrelación con el bienestar, la armonía y el equilibrio y por ende la protección entre humanos y no humanos, lo que permite la perpetuidad en el territorio porque si no se hace de esta manera, según Barabas (2010) “se vuelve árido, carente de vegetación, animales y agua” (pág. 14).

Esas entidades anímicas territoriales que poseen, viven en los diferentes espacios, son llamadas dueños, señores, padres o reyes de lugares. Cada lugar del territorio pertenece a una entidad anímica intencionada y poderosa, reconocida como: dueño del cerro o del monte, de la tierra, de los animales, del agua, del viento, del rayo, entre otros; ante la cual las personas deben realizar rituales, ofrendas y sacrificios para aplacar sus estados de enojo provocados por la intervención irrespetuosa de los humanos en sus lugares, y propiciar su permiso y ayuda, lo que redundará en abundancia y salud. De lo contrario, envían enfermedades, calamidades y privan a ese pueblo del beneficio del agua y la fertilidad, que ellos controlan. Así, el destino de la gente está ligado al modo de habitar, de cuidar y de hablar con los seres extrahumanos que pueblan el territorio. La gente dice que el territorio sagrado de los dueños es delicado y pesado, aludiendo a su cualidad heterogénea respecto del tiempo y espacio ordinarios, peligroso por el carácter irritable de las entidades anímicas territoriales, en el cual debe evitarse toda trasgresión moral a fin de evitar el castigo presentado como enfermedades tales como: mal aire, espanto, cueche, quedado, malhora. González (2016) plantea:

Los antepasados concibieron a la tierra como Madre, ya que ella proveyó de alimentos y sobre todo el fundamento espiritual, es por ello que el cuidado de la misma y de sus espíritus guardianes, es primordial dentro del pensamiento andino. La cotidianidad de los antepasados estaba transversalizada por la espiritualidad y el respeto como salvaguarda del equilibrio universal (pág. 56).

La estrecha relación con los dioses les permitió tener en cuenta la existencia de sus tres mundos, mundo de arriba, mundo de aquí y mundo de abajo; las montañas, volcanes, ríos, cascadas, lagunas, entre otros, eran centros de energía y conexión con sus seres sagrados. En los sitios ceremoniales utilizaron objetos, cuyos materiales conservaban la espiritualidad, así el lapislázuli, la turquesa, la obsidiana, el cuarzo, la esmeralda, las conchas de spondylus, el oro, la plata, el cobre, el platino y el bronce, formaron parte de estos encuentros con otras dimensiones y conexiones bajo estrechas relaciones con otros pueblos de Abya Yala. Las personas de poder como líderes y sanadores utilizaron los objetos sagrados distintivos que les permitían la comunicación por medio de los rituales, con los dioses y espíritus, además se tatuaban su cuerpo en relación a los seres que

habitaban el territorio. Aspecto que denota una reconfiguración del pensamiento en torno al devenir animal, planta o ser sobrenatural.

En las pinturas corporales características de esta comunidad, se las determina principalmente a través de las cerámicas tanto antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y las vasijas de uso ritual. Esta pintura se realizaba por medio de pintaderas o sellos elaborados en cerámica. Las pinturas sobre el cuerpo se registran especialmente en las figuras antropomorfas en: cabeza - rostro, tronco (frontal y posterior), extremidades superiores (antebrazo, muñeca y mano) e inferiores (pantorrilla). Los diseños eran básicamente: puntos pequeños y grandes, líneas o bandas, guiones, figuras geométricas, líneas abstractas, fondos de color, hileras de puntos irregulares, puntos grandes, guiones consecutivos y representaciones abstractas de animales o seres sobrenaturales. Estos estampados en la piel se realizaban con pinturas naturales a base de tintes vegetales, minerales o animales, que eran triturados, molidos, pulverizados, quemados y tamizados hasta conseguir una masa pastosa. Los colores permitían evocar la fuerza, el poder y la energía primordial. La pintura corporal y facial denotaba mediante los diseños todo un pensamiento y cosmología, asunto inherente a la relación hombre-naturaleza, atributos estos que se adquirían en los procesos socioculturales, donde las grafías remiten al estado originario, el camuflaje del ser humano con lo “otro”; donde los colores rojos, negro y crema de manera repetitiva se denotan en las evidencias arqueológicas (Martínez, 2016).

Las pinturas y grafías son una parte importante de la cosmovisión Andina, gracias a ellas se ha evidenciado la existencia de varias comunidades indígenas que plasmaron su forma de ver el mundo, la relación existente con sus ancestros y por supuesto la estrecha e íntima relación con la Pacha Mama. Estas grafías y pinturas en la actualidad hacen parte de los sitios sagrados y lugares cosmo-referenciales de las comunidades indígenas Pasto. La cosmovisión Andina permitió alcanzar varias formas de organización, las cuales fueron generadoras del “buen vivir”, se fundamenta en la dualidad, hombre- mujer, día-noche es comparativa. En cuanto a la cosmovisión González (2016) plantea:

Junto a las anteriores propuestas otro importante y representativo espacio de pensamiento, fueron los entierros prehispánicos: estos sitios sagrados marcaron gran relevancia en el saber andino. Sus arquitecturas muy bien acabadas denotaban un gran vínculo de trascendencia cultural ante el nuevo camino y sendero espiritual después de la muerte.

Permitieron develar en sus ajuares, todo el sentido espiritual y sagrado, por ello se colocaban bajo las casas, con el fin de que los espíritus se conecten a través del fuego (tulpa) con sus saberes del inframundo, por ello el centro representó este hilo conductor con los vivos. Los humanos en reciprocidad con los espíritus se conectaban con los mundos las estrellas, los movimientos, la vía láctea, luminosa presencia que conectaba con las dimensiones supra mundanas, el cosmos triada, Uku Pacha, mundo subyacente, raíz mundo profundo raíz de la tierra como sustento que arraiga a las fuentes de los antepasados la serpiente Amaru. -Catari. Kai Pacha: mundo inmediato de esta vida transitoria donde se nace y se muere su ser es el Felino Uturungu (uma, Yagwarete o Pantera Negra). Hanan pacha: mundo de arriba, seres tutelares, los apus, seres animados: cerros, ríos, piedras, mundo espiritual Cóndor, malco Cundur...Todo está entrelazado en la sensibilidad de la existencia (pág. 58).

Dentro de la comunidad indígena Pastos los entierros prehispánicos recibieron el nombre de “guacas”, éstas fueron ubicadas en lugares estratégicos de sus viviendas, estaban formadas por los “teneres” más preciados de la persona y con gran valor, generalmente eran objetos elaborados en oro, plata o bronce, igualmente fueron cerámicas talladas y pintadas con grafías Pasto, que fueron muy cuidadosamente enterradas no con el fin de acumular fortunas; sino más bien con el fin de dotarse al momento de morir por que por su cosmovisión se creía que la muerte era un viaje y por ende en este viaje va a necesitar y le va a hacer falta muchas cosas materiales como objetos de cocina, herramientas de trabajo, prendas de vestir, alimentos y adornos como aretes, narigueras, pectorales, collares entre otros. Por esta razón al momento de morir la persona, enterraban junto al cadáver todo lo que iba a “necesitar”.

5.2. Cosmovisión Indígena Andina – territorio de los Pastos departamento de Nariño.

Los andinos tenemos una forma, una manera especial de entender el universo, el cosmos. El mundo se ordena a partir de esta manera especial, los occidentales la llaman racionalidad.

Entonces de lo que vamos a hablar aquí es de la racionalidad andina. De la manera en que nosotros designamos las cosas, los seres y su lugar en el universo. Para nosotros, esta racionalidad o manera de ver el mundo se apoya en cuatro principios fundamentales, los cuales nos llevan a valorar lo propio, a ser libres, a ser autónomos, a diferenciarnos de otras culturas, no es inclusión sobre lo monolítico, es mostrar lo propio, los principios son tiempos, espacios desde donde se recrea la vida de una cultura, es diversidad desde donde la cultura vuelve ver el territorio como lo sagrado, a entender y comprender la vida comunitaria, en este sentido los principios son:

- ✓ **Principio de la relacionalidad:** este principio es el más importante para los andinos, sin él no podrían existir los demás. Este principio nos dice que todo está vinculado con todo, lo cual nos lleva a afirmar que lo más importante para nosotros no son necesariamente los seres en sí mismos sino las relaciones, los vínculos que se establecen entre ellos. Es más, diríamos que los seres y las cosas en el universo existen no por sí mismos, sino gracias a que están relacionados entre sí. Estos vínculos son de varios tipos, pueden ser afectivos, ecológicos, éticos, estéticos o productivos. Ni siquiera lo divino, lo sagrado, está fuera de este principio. Incluso el Dios cristiano está relacionado, vinculado indesligablemente a todo lo demás. Por eso las decisiones que tomamos, las acciones que acometemos o dejamos de acometer, influyen en otros procesos y en otros seres. Todo está vinculado con todo: aire, vida, tierra, agua y fuego.
- ✓ **Principio de la correspondencia:** este principio se manifiesta en toda nuestra vida, nos dice que hay un vínculo entre el micro cosmos y el macro cosmos. Tal en lo grande y tal en lo pequeño. Lo que ocurre en el mundo de los planetas y las estrellas ocurre igual en nuestro mundo, afecta a los hombres, a los animales y plantas, a los minerales y al agua. También hay un vínculo similar con el mundo de los muertos.
- ✓ **Principio de la complementariedad:** este principio nos explica más claramente los dos principios anteriores. Como ya sabemos, para nosotros los indígenas, ningún ser, ninguna acción existe por sí misma, sola en el mundo, sino que está articulada a muchas relaciones con otros seres y otras acciones. Ya que todo está relacionado entre sí, comprendemos que somos partes de un todo. Para formar ese todo cósmico y que las cosas funcionen, debemos encontrar aquellas partes que nos encajan, nuestros complementos, y dejar la soledad de ser partes aisladas. Todo vuelve a todos; todo es par y complemento. El día tiene a la noche, la claridad se complementa

con la oscuridad, hembra y macho son complementarios, cielo y tierra también. La dualidad complementaria está presente en todo. Como un muro inca compuesto de piedras irregulares, distintas unas de otras, pero que de alguna manera se encajan perfectamente sin dejar grietas haciendo un muro sólido.

- ✓ **Principio de la reciprocidad:** Para que todo exista y se mueva con normalidad, existe una justicia cósmica, y ésta se debe repetir en la tierra y en los mundos. Así ocurre, los indígenas entendemos que debemos retribuir, dar y devolver, a la tierra, al cielo, a los hermanos animales y plantas, a las montañas y a los ríos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, nuestros dioses, a nosotros mismos. La reciprocidad se debe practicar en los niveles de la vida, en los afectos, en la economía y en el trabajo, en lo religioso, ya que hasta lo divino está sujeto a este principio. A cada acto le corresponde una acción complementaria, otro acto recíproco. La correspondencia está en todo, todo arriba tiene un abajo, y los costados también son dos. La vida tiene su muerte, el hombre tiene a la mujer, la correspondencia universal y en los aspectos de la vida, incluso en lo social y en lo político.

5.3. Relacionalidad del Agua y Pensamiento Indígena

Los pueblos en la historia ancestral generan y posibilitan a través de espacios y tiempos sagrados su memoria histórica en la actualidad. Las comunidades en este momento se encuentran fortaleciendo procesos identitarios y de construcción de conocimiento para promoverlo a las generaciones actuales, especialmente a través de la tradición oral, que se transmite de generación en generación y logra conservar las tradiciones y los procesos culturales que mantienen las raíces de los pueblos.

Dentro de las comunidades pastos, son los taitas o chamanes quienes lideran los procesos de preservar la cultura, ellos han permitido a lo largo de la historia conservar los usos y costumbres culturales y por ende los saberes y conocimientos, por ello poder compartir en la actualidad estos diálogos interculturales a las nuevas sociedades, especialmente en las practicas comunitarias, constituye la génesis de resignificación de la identidad y diversidad cultural de nuestros pueblos. La sabiduría indígena proviene de su creador el saber indígena es considerado por los mismos

miembros de cada pueblo que proviene de su creador y, en consecuencia, no es posible comprenderlo en profundidad, si se trata en forma aislada. Por eso cuando los sabedores de tradición oral comparten sus conocimientos, en primer lugar, proclaman al creador de su mundo y su pueblo, luego mencionan a los antepasados, abuelos, tíos y a sus padres, de quienes recibieron los conocimientos propios de su cultura.

José Narciso Jamioy Muchavisoy (2001) plantea que: Los conocimientos son producto de un proceso colectivo, orientado a la toma de conciencia de la sabiduría que su creador les ha asignado para garantizar la identidad en la vida de las comunidades (pág. 128.)

Este modo de transmitir los saberes subsistió de generación en generación por muchos siglos, hasta cuando apareció la forma escrita como una manera de producirlos y difundirlos. Es importante anotar que desde entonces se debilitó el procedimiento de transmisión por tradición oral, desencadenando un atraso paulatino del saber indígena y posteriormente de las otras culturas que poblaron América en los procesos de migración y mestizaje.

Sin embargo, sobreviven los ancianos sabedores que constituyen las bibliotecas vivientes para los pueblos indígenas de tradición oral y la muerte de cada uno de ellos significa la extinción de una enciclopedia oral. Los sabedores mediante la comunicación de sus conocimientos tradicionales desarrollan su compromiso social de proteger la identidad asignada por su creador. Es decir, su compromiso es formar hombres comunitarios con identidad. En esta tarea, nuestros padres como los sabedores tradicionales comienzan por aclararnos que este mundo está hecho sólo para conocerlo y respetarlo en sus leyes naturales y advierten a quienes lo conocen mejor, para que cumplan con su responsabilidad de hacerlo conocer y respetar” (Muchavisoy, 2001, pág. 130).

Además, algunos autores explican que el mundo está hecho para que en él pasee, transite la vida del hombre, como una referencia al principio universal de la evolución. Por eso consideran que la vida asignada por su creador sigue circulando de generación en generación, experimentando cambios con el acompañamiento espiritual de los mayores.

Por todo esto, los ancianos sabedores sienten la necesidad y obligación de renovar sus conocimientos, actualizarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones para que no crezcan huérfanas de su identidad.

En relación al agua en las culturas y pensamiento, ocupa un lugar vital y privilegiado. El saber y el conocimiento garantizan la existencia del territorio agua, mirado este desde lo físico y espiritual, guardando cierta distancia a los fundamentos y las lógicas de la tradición hegemónica de construcción de conocimiento denominada: “*ciencia*”; quien separa al hombre de su entorno, lo limita a lo netamente racional, a lo objetivo y lo tangible, en cambio los conocimientos ancestrales profundizan los saberes y se asocian directamente a lo espiritual en relación estrecha con el entorno, la naturaleza y el cosmos; en estado de relacionalidad.

En consecuencia, el saber ancestral en torno al agua, es un saber dinámico que se recrea a diario en los actos, hechos y circunstancias del hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es decir, los saberes ancestrales siempre han constituido una riqueza intelectual para formar hombres comunitarios con identidad, semejante a decir formar ciudadanos, tarea principal encomendada en cabeza de los ancianos sabedores.

Los abuelos son una fuente viva de conocimiento, ellos permiten la supervivencia de las tradiciones, usos costumbres culturales, son los voceros a través de consejos y recomendaciones donde la palabra, adquiere un significado más profundo de responsabilidad con el “todo”, ella educa y forma con el proceso continuo de pensar desde lo ancestral, estar conectado al cordón umbilical de lo antiguo, en el espacio y tiempo étnico que se ha impregnado de códigos, signos y lenguajes, que lo dimensionan en el espacio de lo sagrado, donde las orientaciones y posiciones sagradas, generan nuevas conductas y dinámicas de comunicación social, buscando el equilibrio entre los mundos, alimentados por deidades y espíritus que mantienen el equilibrio natural, sobre todo las relaciones de comunicación con el agua como el puente de paso a otra dimensión de saber y conocimiento.

La denominación de espacio-tiempo sagrado se vislumbra en los restos materiales que las culturas antiguas depositaron en la tierra, en ellos se percibe las formas de pensamiento, la relación hombre-naturaleza en sus diversas expresiones, estos se convierten en los

símbolos y lenguajes que se interrelacionan con el mundo de los espíritus y el mundo terrenal. Códigos, signos, geo-grafías, de la tierra se cristalizan en una unidad mítica que se convierte en el centro y transversaliza el pensamiento en relación a la cosmovisión del universo, donde se manifiesta de por sí la unidad, centro ordenador de toda la unidad mayor, al mismo tiempo se correlaciona con las demás unidades del sistema, abriendo la red de tejidos, cuidando el centro. Para la sagrada tierra el Sol es quien teje la existencia y la vida misma, sus sucesos equinocciales y solsticiales, marcan la lógica y pensamiento dotado por el movimiento desde el centro y a la vez su articulación con el del universo, es ahí donde el agua remite al origen y por ende al reconocimiento del mito como el diálogo que conecta la ancestralidad.

El agua en la historia de la humanidad ha cumplido un espacio tiempo simbólico y ha permitido a las generaciones la subsistencia de saberes y de la vida, es por ello que en las comunidades indígenas actuales se preservan ciertos pensamientos relacionados al líquido preciado Agua y detrás de él, aquellos ritos, ceremonias que conllevan a resignificar toda una historia y un misticismo en los territorios, además el lugar privilegiado que ella ocupa en la tierra es la lecha materna que da de beber a sus hijos, significada en los ríos, océanos y mares del mundo.

Las comunidades indígena andinas han rendido culto a lo largo de la historia, donde el agua ha cumplido en espacio importante y vital dentro de la construcción de pensamiento andino. Las lagunas, lagos, manantiales, cascadas, ríos, riachuelos, son considerados sitios sagrados donde se concentra el agua y genera vida. Estos se denominan en lengua quichua “pacarinas o pockios”; espacios que permiten entrar en otras dimensiones del conocimiento y a la vez donde se permite reavivar las tradiciones, sobre todo las medicinales, por ello son utilizados como espacios propicios para curar las enfermedades espirituales.

Igualmente, los fenómenos naturales donde el agua está presente, como las lluvias, las tempestades, neblinas, granizo, entre otras manifestaciones, son considerados regalos de las deidades espirituales que corresponden a espacios, ya sean del agua misma o de la tierra, el fuego o el aire, los cuatro elementos primordiales que se asocian a la vida o la muerte.

En estas tradiciones, especie de códigos, están contenidas muchas de las concepciones que interesan al tema. Figura una diosa femenina, la luna, que simboliza las lluvias, el agua que fertiliza la tierra, en doble modalidad, como deidad celeste, en el cielo con un cántaro de agua o pacha perforada con la que vierte las lluvias; o como deidad terrestre, personificada en una linda doncella, que personifica la tierra, dedicada al cultivo del maíz, papa o quinua, y que tiene como atributo o emblema, un cántaro de chicha que se convierte en un manantial del que mana abundante agua para la irrigación de las tierras. Un dios masculino que reside en las altas cumbres, que personifica al sol, que fecunda a la tierra, que trasmite su poder generatriz, mediante la "unión divina" con la diosa lunar; ejerce su obra benefactora, auspiciando la construcción de trabajos hidráulicos y mediante el auxilio de agentes o servidores personificados en los animales más admirados del medio geográfico.

Los Incas, señores del Perú, después del Viracocha y del sol, la tercera guaca o adoratorio y de más veneración ponían al trueno al que llamaban por tres nombres Chuquilla, Catuilla e Intiillapa, fingiendo que es un hombre que está en el cielo con una honda y una porra, y que está en su mano el llover, granizar, tronar y todo lo demás que pertenece a la región del aire donde se hacen los nublados.

En los diferentes rituales que se celebran en las comunidades el propósito fundamental ha sido generar reciprocidad en la relación hombre-naturaleza, ciertos elementos utilitarios para estos propósitos eran considerados sagrados y en ellos se depositaban energías de petición u ofrenda para cumplir los propósitos solicitados. Un elemento primordial que ha ocupado gran espacio en la memoria de los pueblos ha sido el agua, a quien se le han dedicado arquitectónicamente espacios simbólicos para que fluya y cumpla los propósitos de fecundar no solo la vida en la tierra sino el componente espiritual de los pueblos y naciones.

También se atraía la lluvia por medios mágicos, colocando en las altas cumbres o en el sitio más elevado del templo, recipientes sagrados destinados a empozar el agua de lluvias. Con gran celo y con ritos de carácter secreto, los sacerdotes cautelaban el precioso líquido recolectado en ellos, haciendo los vaticinios respectivos de buenos o malos años.

En los templos de mayor celebridad existía una capilla especial, abierta, dedicada a este propósito, como la llamada "sala de los morteros" de Machupicchu, que como se expresa en el capítulo correspondiente, se halla contigua a uno de los altares de este grandioso monumento. Este recinto, conservado a través de milenios y que se halla en la actualidad en estado precario, merece ser protegido de su futura destrucción por constituir un testimonio notable de las ancestrales concepciones del aborigen del Perú acerca de los medios mágicos de obtener el precioso elemento que contribuyó a su prosperidad económica.

Claro ejemplo en la zona andina de los Pastos, son las ofrendas que en las lagunas como la de La Bolsa o Cumbal, se celebran anualmente celebraciones como el lavado de la vara o bastón de mando de los integrantes de los Cabildos indígenas, como símbolo de transparencia para cumplir el ejercicio de la autoridad propia y gobernar con rectitud, donde elementos como el maíz, la hoja de coca, ofrendas de metales, entre otros cumplen en los rituales un papel muy importante y de trascendencia en el pensamiento colectivo.

5.4. Marco contextual

La institución educativa Los Andes de Cuaical, nace legalmente en el año 2005, como una necesidad de ampliar la cobertura educativa, implementando la educación básica secundaria y media vocacional, debido a que los estudiantes debían con gran dificultad desplazarse hasta la cabecera municipal o de lo contrario abandonar sus estudios.

Lo anterior motivó a la comunidad educativa a presentar el proyecto ante la secretaria de educación del Departamental de Nariño, buscando dar solución al grave problema educativo que se presentaba en la comunidad indígena de Cuaical y veredas circunvecinas.

La comunidad de los Pastos trabaja por la consolidación comunitaria y a la vez en la construcción de un sistema de educación propio de los pueblos indígenas. Es claro que esta apuesta solo es posible a partir del fortalecimiento y desarrollo de experiencias locales y situacionales apuntalados en las autoridades tradicionales y el conocimiento de mayores y mayores.

El intercambio de saberes propios y la participación activa de: mayores, mujeres guaguas, chiquillos, guambras y jóvenes ha permitido identificar y sistematizar criterios

metodológicos básicos para la producción y puesta en marcha de currículos acorde a la cultura, derechos y realidades históricas de nuestras comunidades. De este modo podemos avanzar en desarrollar modelos pedagógicos desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

Se busca la acreditación de estudios para la modalidad (eco turística, agro turística, etnoturística) y aplicación del modelo de educación propia. Además de la diligencia para poner en marcha la Jornada Única. En el presente año escolar se cuenta con 313 estudiantes matriculados en el SIMAT, dando mayor importancia no solo a los conocimientos de las diferentes áreas y asignaturas obligatorias, sino al cambio actitudinal con la aplicación de la educación propia ya que se cuenta con la voluntad del querer hacer por parte del personal docente.

Dentro del documento PEC (Proyecto Educativo Comunitario) de la institución se definen los principios fundamentales de la Institución:

- ✓ **Territorio:** lugar físico, espiritual y sagrado donde se crea y se recrea la vida y se proyecta el pensamiento.
- ✓ **Vida:** arte y garantía de permanencia y existencia plena e integral de la persona.
- ✓ **Comunitariedad:** sentimiento de unidad común, donde se preserva la memoria, se gesta y se comparte en el territorio.
- ✓ **Espiritualidad y Sagralidad:** conjunto de energías provenientes de la naturaleza y el cosmos que conllevan al respeto supremo.
- ✓ **Trascendencia:** camino de permanencia de un legado esencial en el tiempo y el espacio.
- ✓ **Armonía:** relación equilibrada y justa entre los diversos seres de la naturaleza.
- ✓ **Diversidad:** riqueza y respeto en la multiplicidad de diferencias.
- ✓ **Dualidad:** encuentro y complementariedad de dos energías opuestas para conformar la unidad dual.
- ✓ **Autonomía:** acciones orientadas desde la ley natural y el derecho mayor para el buen vivir.
- ✓ **Interculturalidad:** relación equitativa del dar y recibir en el diario vivir desde la diversidad holística.

- ✓ **Minga:** fuerza espiritual y física para el trabajo y el pensamiento que mueve, conmueve y llama a la solidaridad e integración comunitaria.
- ✓ **Oralidad y memoria:** practicas milenarias de comunicación para actualizar los saberes y sentires dando continuidad a la cultura propia y a la vida.

La actividad pedagógica que se desarrolla en la institución educativa “Los Andes de Cuaical”, se fundamenta en el ser (identidad cultural - principios y valores), el saber (conocimientos, interculturalidad) y saber hacer (desarrollo de competencias, habilidades, usos y costumbres) para la formación integral de los estudiantes. Desarrollando aspectos epistemológicos, psicológicos, lúdicos, vivenciales, a partir de ellos, se analiza e interpreta los momentos de la comunicación humana, con esto, se traza los lineamientos generales del modelo educativo, con el cual se compromete la institución educativa “Los Andes de Cuaical” a su permanente construcción y mejoramiento.

El aspecto pedagógico cumple con los estándares y lineamientos del MEN y está enfocado al fortalecimiento de la identidad cultural, con la participación activa de la comunidad educativa, lo cual implica fortalecer la pedagogía activa o minga de pensamiento para reflejar un ambiente intercultural y propiciar espacios de opinión, debates, concertación sobre lo local y lo universal, para llegar a acuerdos encaminados al mejoramiento de la institución y su entorno, con el ánimo de reafirmar la identidad cultural nacional, regional y local.

6. Propuesta pedagógica

Lúdica tradicional “JUGANDO CON EL SOL DE LOS PASTOS”

JUSTIFICACIÓN

La propuesta pedagógica basada en la lúdica tradicional, denominada “Jugando con el Sol de los Pastos” está dirigida a todos los grados y edades, teniendo en cuenta los conocimientos de acuerdo al resguardo, dando a conocer de manera transversal las diferentes áreas del conocimiento a través de la oralidad con nuestros mayores, integrando gran parte de la identidad cultural, además de sus usos y costumbres de cada región, en este caso se ha diseñado para la institución de “Los Andes de Cuaical”.

En él podemos disfrutar de un collage donde asimilamos los espacios geográficos de vivienda tradicional, tejido, shagra, sitios sagrados, conservando su cultura, oralidad, gobernabilidad y espiritualidad en torno al Agua como elemento primordial de la cultura Pasto, de manera transversal, donde tenemos la oportunidad de expresar libremente el proceso lingüístico y de tradición oral, como el respeto por la Madre Naturaleza y los diferentes ritos o rituales utilizados con la medicina natural y procesos de curación.

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Lúdica tradicional” JUGANDO CON EL SOL DE LOS PASTOS”

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Lúdica tradicional “JUGANDO CON EL SOL DE LOS PASTOS”

OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la identidad cultural a través de la lúdica tradicional “JUGANDO CON EL SOL DE LOS PASTOS”, como actividad lúdico pedagógica de cómo integración transversal de la I.E.Los Andes de Cuaical, en torno al conocimiento propio del territorio.

Objetivos Específicos

- Diseñar estrategias pedagógicas a través de la lúdica, la recreación y el juego para el fortalecimiento de la identidad cultural
- Valorar la importancia de la realización de la actividad lúdica pedagógica, encaminada en el saber propio de cada Resguardo.
- Demostrar que las actividades lúdicas recreativas y el juego, contribuyen a la sana convivencia entre los miembros de una comunidad.

Descripción

La propuesta lúdica tradicional “JUGANDO CON EL SOL DE LOS PASTOS”, se diseña en madera u otro material con una dimensión de 50 x 50 cms., en el cual se traza el Sol de los Pastos y entre el espacio existente de las dos puntas de la estrella irán imágenes o fotografías de la cultura relacionada con los Resguardos.

En cada vértice del Sol se encuentran ocho cuspes torneados, indicando los espacios de tradición de los Resguardos.

Dentro de la figura están contruidos unos orificios en el que posee unos puntajes ayudando a realizar la lógica matemática.

Cada fotografía nos da la oportunidad de expresarnos libremente haciendo comentarios a favor del espacio a conocer, dando una iniciativa al desarrollo pedagógico de identidad cultural y oralidad en cuanto a mitos, leyendas, reseñas, orígenes. Lugares sagrados donde pueden recrear con facilidad y dinamismo sus conocimientos a través de nuestros ancestros, valorando sus usos y costumbres, además de tener en cuánto las épocas y momentos de encuentro de cada lugar estratégico.

Los puntajes están dados por un cubo de diferentes colores el cual posee unos puntos a favor y otros en contra teniendo en cuenta el lugar de donde caiga y matemáticamente tendrá la posibilidad de saber defenderse realizando las operaciones matemáticas de manera mental y significativa.

Existe un signo de interrogación donde podemos realizar una serie de interrogantes teniendo en cuenta la capacidad y conocimiento de acuerdo al ritmo de aprendizaje del jugador.

Plan Operativo

ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLES	RECURSOS
Diseño y elaboración del proyecto teórico	14 – 16 de Noviembre	Grupo de trabajo	Didácticos Tecnológicos Módulos Usuales.
Recopilación de información de los tres periodos de trabajo en equipo	14- 22 de Noviembre	Grupo de trabajo	Fotográficos Tecnológicos Archivos
Elaboración del material didáctico	17 – 22 de Noviembre	Grupo de trabajo	Madera Clavos Pintura Fotos
Socialización de La propuesta a la Institución Educativa.	27-28 de Noviembre	Grupo de trabajo	C.D. Juego Computador Video Beam
Presentación de la propuesta en las Instituciones focalizadas	Planeación Institucional. Enero 2016	Grupo de trabajo de cada Institución	Juego didáctico
Implementación y puesta en marcha de la propuesta lúdica pedagógica.	Año lectivo 2016	Grupo de trabajo	Juego didáctico

Conversatorio con docentes, estudiantes de la Institución Educativa: este conversatorio tuvo como finalidad, entender otros sentidos y significados que la población le asigna al Agua, dentro de sus usos y costumbres culturales que permitan la resignificación de sus costumbres.

Previamente a esta actividad la investigadora y la comunidad asistieron a un evento donde se realizó una ceremonia, donde el agua cumplió un papel importante, se logró un acercamiento vivencial a los imaginarios colectivos frente al tema de investigación se facilitó, el diálogo, a la observación y todas las acciones que este conlleva. (Ver Figura 2).

Figura 2. El grupo investigador y la comunidad asisten al lavado de la vara.

Para el conversatorio con los docentes, los estudiantes y la investigadora, se organizó una mesa redonda, con el fin de entablar un diálogo de saberes frente al Agua en el imaginario cultural.

Los docentes y estudiantes brindaron respuestas a las inquietudes que se planteaban, proponiendo la importancia del reconocer usos y costumbres culturales frente al tema del Agua desde la perspectiva cultural. La investigadora actuó de moderadora en la conversación. Esta giró en torno al sentido y significado que tiene para ellos el agua dentro de la ceremonia de lavado de la vara. Esto con el fin de valorar, profundizar y preservar estos conocimientos en la comunidad y en el ámbito académico. (Ver figura 3).

Figura 3. La comunidad hace consenso frente a los usos y costumbres del lavado de la vara

Entre las apreciaciones frente a este ritual se presentaron:

En su gran mayoría los docentes piensan que los rituales asociados al agua son de vital importancia porque al acompañar los diferentes actos que se desarrollan se logra un sello propio, fortalecer la confianza en los procesos, ampliar la mirada de reconocimiento cultural a los usos y costumbres culturales de Los Pastos. , estos espacios lograron mejorar la convivencia comunitaria, porque su interpretación fue colectiva.

Todos estuvieron de acuerdo en que estas tradiciones e preservan a través de la tradición oral, de generación en generación. Así no se pierde las costumbres y se sigan fomentando estos rituales y ceremonias.

Se llegó al consenso que no se debe desconocer que el Agua y las diferentes ceremonias, fueron inventados en el seno de la cultura indígena, y los rituales o ceremonias, armonizan el territorio.

Hicieron énfasis que, en los rituales con el agua, logran recrear el tiempo ancestral y los procesos identitarios.

Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que se debe tener en cuenta que estos

espacios y tiempos de ceremonia frente al Agua, que a veces se rechazan y son objeto de burlas, son parte del patrimonio cultural, son la herencia tradicional de los antepasados, por lo tanto, no se debe privar de este privilegio a las nuevas generaciones, son los bienes que la comunidad se ven obligados a entregar. Como descendientes indígenas, sin olvidar las raíces.

Relatos:

“Con la naturaleza pues mucha si no llueve no tenemos que comer y si no hay agua pues eso es todo si no hay agua no hay nada, ahorita pues tuvimos heladas ya no llovía se perdió mucho que comer y entonces la naturaleza no nos acompaña porque ella esta como destruyéndose por cortar los arboles dicen que se calienta la tierra y pues nos castiga la tierra así es.

Ahí pues es que toca con los curadores y pues toca agradecer, verá, nos vamos a la laguna a hacer ritos con la comunidad allá a pagar que toca ir a pagar y pues también se va a rezar y llevando flores y le tiramos a la laguna para que vuelva a llover así es, entonces cada año hacían los cabildos pues la lavada de la vara sé hacer para que llueva se hace”.

“La Pacha mama es nuestra madre sin ella no tenemos que comer y si no hay agua pues eso es todo si no hay agua no hay nada, la Pacha mama es la que nos acompaña porque ella lo tiene todo como alimentación, salud, con ella podemos curarnos de cualquier mal, las plantas que tiene ella son para cualquier enfermedad, solo hay que saber no más, cualquier remedio ya se hace en la casa si no pues es que toca con los curadores y pues toca agradecer también vera nos vamos a la laguna a hacer ritos con la comunidad allá a pagar que toca ir a pagar y pues también se va a rezar y llevando flores y le tiramos a la laguna para que vuelva a llover así es.”

“La Tuta, Cuaichala, el Cucho, son sitios sagrados que los espíritus mayores han dejado en donde uno puede ser ritos y ahí están los espíritus, usted va allá y se concentra allá y tenga, ahí se recibe curación, ahí es donde se hace tanta cosa, hemos sido a lavar las varas a la laguna arriba atrás del cerro, eso es sagrado, y si se burlan lo jode, pues lo jode, una vez estuvimos, llevan un poco de vergajos pelados y comienzan a chillar y gritar cuando se oscureció y siguió una de agua entonces estábamos yo, el taita Che, al chiriguasca, y así, arajo, quietos, quietos, hagan quitar a esos vergajos, guaguas bandidos, y de ahí al Carlos le digo hágase allá, usted hágase acá y hay testimonios y fotografías

que nos tomaron y concentrasen le digo, comencé, y _____ tenga, tenga, tenga, tas aparte nomas las nubes y las aguas se fueron y apareció un sol resplandeciente, y se paró un ave un ave grandota, por ahí ha de estar en un video, y separe el agua, y separe todo, y ahí dijeron este si es poder, entonces uno se concentra en el Dios creador, en el Dios espíritu, en el Dios del agua, en el Dios de la tierra, tas, tenga, tenga, y aparta todo eso, pero eso tiene que saber, eso no es así no más y apartamos y seguimos y hay que danzar y hay que bailar agradeciendo todo con las danzas de los indios mismo, y así, la naturaleza es jodida si no la respetan”.

“Pues en la laguna, unos años atrás se hacia la purificación de las varas del cabildo pero últimamente los cabildos han ido cambiando no se ha realizado esa actividad, pero eso era en la laguna es una laguna que está arriba en la loma de Guamurran y es verde y dicen los mayores que esa cuando uno va de chiste comienza a llover por eso toca como serio toca tomar la seriedad porque allá llueve es como extraño.”

“Hemos ido a lavar las varas a la laguna arriba atrás del cerro, eso es sagrado, y si se burlan lo jode, pues lo jode, una vez estuvimos, llevan un poco de vergajos pelados y comienzan a chillar y gritar cuando se oscureció y siguió una de agua entonces estábamos yo, el taita Che, al chiriguasca, y así, arajo, quietos, quietos, hagan quitar a esos vergajos, guaguas bandidos, y de ahí al Carlos le digo hágase allá, usted hágase acá y hay testimonios y fotografías que nos tomaron y concentrasen le digo, comencé, y tenga, tenga, tenga, tas aparte nomas las nubes y las aguas se fueron y apareció un sol resplandeciente, y se paró un ave un ave grandota, por ahí ha de estar en un video, y separe el agua, y separe todo, y ahí dijeron este si es poder, entonces uno se concentra en el Dios creador, en el Dios espíritu, en el Dios del agua, en el Dios de la tierra, tas, tenga, tenga, y aparta todo eso, pero eso tiene que saber, eso no es así no más y apartamos y seguimos y hay que danzar y hay que bailar agradeciendo todo con las danzas de los indios mismo, y así, la naturaleza es jodida si no la respetan”.

“La lavada de las varas, ese rito pues es como algo simbólico la purificación de las varas es para que la corporación del cabildo entrante según los mayores es para que los espíritus mayores los ilumine y les de buen entendimiento y les dé mejor entendimiento en la actividad que se les ha encomendado, para que los cabildantes tomen un papel de

seriedad más que todo. Se utilizan símbolos como las varas, que representan poder y autonomía”.

“La ceremonia de la lavada de las varas pues más que todo es que es sagrado y el derecho que se tiene la autonomía de los indígenas que es propio”.

“La ceremonia de la lavada de las varas, es la seriedad y la rectitud que uno tiene que manejar para poder desempeñar el cargo que la comunidad le ha encomendado y librarse de las malas energías que uno tenga por eso a uno le da más claridad y siga avanzando en los objetivos que uno se ha propuesto”.

“Pues hay si los rituales de nuestros chamanes los símbolos ya llevamos las mismas insignias y más lo de estar con la naturaleza de estar con el agua”.

“La lavada de la vara, es un ritual colectivo, esta ceremonia se la hace para curar y sanar con el poder de la naturaleza a los nuevos integrantes del cabildo para que obren con rectitud, como la rectitud del bastón sagrado de mando, y aquellas personas que participan también reciben la curación”.

“En la comunidad indígena de los Pastos, practican la ceremonia de la “lavada de las varas”, la cual es una ceremonia colectiva, liderada por los médicos tradicionales, aquellas ceremonias representan purificación y cambio”.

“La “vara” o el “bastón de mando” en las ceremonias de curación, los cuales funcionan como elementos que representan poder y control”.

“La lavada de las varas” el “ritual de armonización” y “la toma de Yagé”, son ceremonias tradicionales que se realizan de forma colectiva y generan para los participantes, equilibrio físico, psicológico y espiritual. Ya que estas ceremonias mejoran la relación entre la comunidad, la naturaleza y los espíritus”.

7. Análisis y resultados

A continuación, se presentan los elementos para dar cumplimiento al objetivo No 1., Identificar los fundamentos de la Cosmovisión indígena de los Pastos en relación con el valor cultural del Agua.

Es importante definir conceptos de cosmovisión y la relación de estos con el Agua. Dentro de la investigación y en el proceso de recolección de información los entrevistados afirman que: “El agua es muy importante para toda la población porque constituye la fuente de vida para todos y por eso debemos cuidarla”.

Por lo tanto, es una clara evidencia que todas las sociedades en el mundo han tenido y tienen una cultura del agua. En definitiva, la cultura se manifiesta en la forma en que nos vinculamos con los demás seres humanos y con la naturaleza. Mirar el agua desde este enfoque nos hablará no sólo del agua sino de estilos de desarrollo, estilos de gestión, estilos tecnológicos, estilos de vida, valores, creencias, conocimiento, objetos materiales en relación con la vida, pero en lugares y tiempos concretos.

Igualmente es necesario comprender que el agua es un satisfactor que incide directa e indirectamente en la vida por presencia y por ausencia mucho más de lo que se supone. Es el agua que está al origen de toda la vida y de toda la cultura.

Los imaginarios en torno al agua, son patrimonio cultural de los pueblos y por ende los usos y costumbres que se generan promueven la memoria histórica y contribuye a acrecentar el significado del agua, ante las problemáticas ambientales que en la actualidad se presenta frente a esta, buscar de una u otra forma escenarios de educativos y culturales que resignifiquen su valor y promuevan su conservación, sostenibilidad responsable de este líquido invaluable, desde el respeto a las tradiciones que giran en torno al patrimonio natural y cultural.

La Cosmovisión para el pueblo indígena de los Pastos del departamento de Nariño, se la concibe como un espacio - tiempo sagrado, que une la tierra, el sol y la luna en una estrecha relación del ser humano con la naturaleza y el pensamiento.

Esta cosmovisión se encuentra relacionada con los mundos de arriba, de aquí o del centro y el mundo de abajo, los cuales buscan la unidad, mirada esta como hermandad del pueblo que cuida y protege a la madre, representada por el territorio (físico y espiritual), cuyo centro es representado por el agua.

A través de la cosmovisión se conservan los saberes, la cultura y la identidad propia, además se preserva el conocimiento de los mayores y se reivindican los principios y derechos, mediante actos rituales, ceremoniales y se reivindica la cosmovisión mediante los mitos y leyendas de la región.

Todo acto que convoca al Agua en el imaginario cultural como el llamado de la lluvia, el mito, el ritual, la leyenda, se convierten en la memoria que preserva la identidad de los pueblos, donde el valor “sagrado”, del líquido materno de la tierra, que sostiene la vida de las comunidades; deja de ser solo una materia prima y con fines económicos, sobreexplotación, aspecto que ha deteriorado su valor, su calidad y sobre todo la vida misma que ella genera en el planeta.

Todo uso ritual que se le ha brindado al agua en la historia de la humanidad cobra sentido en la actualidad, ya que en esta época se ha desacralizado, desvinculado, deshumanizado la relación con el líquido de la vida y por esta situación las futuras generaciones se ven al borde de un abismo que implica la sostenibilidad de la vida en el planeta.

La comunidad de Los Pastos, en su devenir histórico ha respetado y consagrado la virtud de la vida y la armonía al agua, por ello se venera como un gran tesoro cultural de las divinidades, mediante actos y espacios rituales o ceremoniales que permiten la perpetuidad de toda la existencia en la tierra.

Entre los ancestros, el agua no es un recurso más sino algo que nuclea la comunidad, que organiza sus modos de vida —al asentar poblaciones siempre cerca de sus márgenes— así como sus imaginarios. Por consiguiente, la cultura del agua no se puede reducir a la cultura hídrica en el sentido moderno, el uso y gestión de aguas, sino que debe abarcar más bien todos estos fenómenos que hoy se ponen en valor gracias a la nueva conciencia ecológica (Martos, 2013, pág. 42).

Cada cultura de una u otra manera entrelaza sus memorias históricas frente al imaginario del Agua, denotando las bondades que ella trae consigo en sus diferentes estados y cada

uno de estos conectados a los mundos terrenales y no terrenales, que permiten la continuidad y sostiene todo sobre la tierra, los santos, mamitas, vírgenes y demás están relacionados a cada ciclo y forman espacios vitales y de sanación en la colectividad.

Los pensamientos de las comunidades frente al valor cultural del agua, pretenden educar a las nuevas generaciones y reeducar a las que han sufrido de alguna manera una transformación negativa a la conservación del medio ambiente especialmente el agua.

Los imaginarios del agua en la comunidad Pasto, se ha transmitido por tradición oral de generación en generación; el mito, el rito, el ritual, la ceremonia, la leyenda, logran condensar todos los relatos frente a esta y además logran vincular espacios de formación y educación cultural propia de cada territorio.

Al dar continuidad al análisis de la información y correlacionando aspectos importantes se define desde la concepción cultural Pasto, el mito como un suceso y acontecimiento en su tiempo y espacio, relatado de generación en generación. El mito es el origen de la vida de una comunidad, este se centra en un viaje por el territorio, donde hay una comunicación directa del hombre con el hombre y la naturaleza

Al hablar de mito en nuestra comunidad diciendo siempre lo que nuestro corazón siente y nuestra mente piensa a partir de las diferencias en pensamiento, formas de describir las cosas, tipos de vida de cada familia, valores culturales, sociales, religiosos y políticos propios de cada comunidad, la relación existente con la naturaleza y el cosmos: el mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba.

Un representante de la comunidad de los Pastos, es el señor Efrén Tarapuez, oriundo de la vereda de Tasmag del resguardo de Cumbal. Él reúne un conocimiento relacionado a la cosmovisión de los pueblos pastos del Departamento de Nariño. El mito se define desde su perspectiva como: soplo divino, es espíritu y un viento cuscangui, es soñar y ensoñar en las plantas; la luz es dibujar en la geometría cósmica de la numerología sagrada, es hablar con los espíritus andantes, con el grito de la piedra. El mito es revitalizar la memoria guardada tanto en el territorio ya que cada alma cada viento cada piedrita, cada animalito, cada hoja que se mueve tiene una memoria histórica, la intención es acercarse a leer ese legado que tiene la naturaleza y la cultura para revivirlo en el momento y potencializarla

para convivir nosotros y los otros que nuestros entornos naturales y culturales están cargados de memorias para revelar las leyes y las energías que guardan todos estos lugares que los consideramos vivos para entender y comprender la existencia para que abramos los ojos y empecemos a respetar la naturaleza, comprender que todos somos ellos y ellos nosotros.

A través de los mitos es posible interactuar con diferentes mundos, reales e imaginarios presentes en cada persona que vive y convive con acontecimientos cargados de grandes significaciones, de encantos y espíritus petrificados en el tiempo que claman atención y respeto como afirma Efrén Tarapuez: “...*todos somos ellos y ellos nosotros*” (Expresión verbal). En este sentido, se hace necesario sumergirnos en estos espacios cargados de misterios y simbolismos que fundamentan el quehacer en el mundo permitiendo pensar y repensar nuestras raíces y nuestra existencia.

Según Campbell, (Como se citó en Kikovic, 2010) “Los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano y los mismos poderes que animan nuestra vida, animan la vida del mundo” (pág. 56)

De esta manera el mito es un valor cultural que se ha transmitido boca a boca, es un acontecimiento sagrado ancestral, que explica a nivel general el origen del universo y de la vida. Expresa los valores intelectuales y morales de su cultura. Los mitos están relacionados con los poderes que controlan el cosmos y los seres vivos, la relación entre esos poderes y los seres humanos, conocer los mitos para orientar de una mejor manera la vida de una comunidad. El mito está plasmado en todo acontecimiento llámese social, político, religioso, cultural de nuestra comunidad; en lo social, las maneras de comportamiento de cada comunidad, en lo político las formas de representar y ser representado por un líder en la comunidad, en lo religioso todo gira alrededor de un ser supremo y en lo cultural los usos y costumbres y tradiciones propias de esa comunidad.

Igualmente, Eliade Mircea (1991), manifiesta la distinción entre lo real y lo fantástico: “Los mitos relatan una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso” (pág. 121)

Los mitos están presentes en toda la realidad circundante al ser humano, en cada espacio, en cada tiempo, en cada suceso y acontecimiento, por lo cual se hace necesario recabar en la memoria de los mayores, para evitar que ese conocimiento se estanque y conduzca

al olvido, con esto se logra mantenerlo vivo y latente en cada momento de la vida y el territorio, puesto que es allí donde se forma el pensamiento y se da rienda suelta a la imaginación. Los mayores sabios que han investigado tienen gran conocimiento en estos sucesos, por lo cual doy a conocer el mito que dio origen al resguardo de Cumbal a través del relato contado por Valentín Cuaical; quien es un verdadero líder de la comunidad del Gran Cumbal por su carisma y ambición por y para el bienestar de la comunidad Cumbaleña, trabajó arduamente sin esperar nada a cambio y sin remuneración alguna, quien con su pensamiento y malicia indígena, fue el primero en decir que hay que recuperar la tierra posesionada por los grandes terratenientes para usufructuarla los indígenas y fue así que gestionó y luchó por la primera recuperación de tierra en Cumbal, llamada Llano de piedras, otro de los ideales fue trabajar por los derechos de los indígenas a toda costa, con gran convicción y vocación de liderazgo salió a pie a estudiar las escrituras que reposaban en Quito y el Cauca para luego difundir el pensamiento del gran Cumbal. Hoy en día los llamados líderes indígenas lo han olvidado y nunca le han hecho un reconocimiento por lo cual vive pobre y de avanzada edad.

Los mitos están presentes en toda la realidad circundante al ser humano, en cada espacio, en cada tiempo, en cada suceso y acontecimiento, por lo cual se hace necesario recabar en la memoria de los mayores, para evitar que ese conocimiento se estanque y conduzca al olvido, con esto se logra mantenerlo vivo y latente en cada momento de la vida y el territorio, puesto que es allí donde se forma el pensamiento y se da rienda suelta a la imaginación.

Los buenos memorialistas de mi tierra sabían decir que: “Antonio Kumbe” fue: “el mejor sabio de todos los tiempos, piadoso, ricachón que nique, convidor como nadie... conversona avemaría santísima... milagroso que ni un diablo... y peligroso ni que decir, por eso los otros caciques de Guachucal, Muellamues, Tuquerres, Córdoba, Potosí, Iles, Puerres, Chucunes le tenían miedo y respeto. Un cierto día el “Chispas” y el “Guangas” enviaron a sus emisarios para oprobirlo y juainarlo (invitarlo) a taita Kumbe para sostener una horrenda (tremenda) candanga (pelea) con el fin de dirimir el asunto territorial. “Kumbe” ni corto ni perezoso se alisto para lo que venga. Los tres caciques se encontraron en un sitio apropiado para la pelea, toses ele vera que se agarraron ferozmente y claro... don Antonio como asido bien juerrudo dizque les gano la trifulca y los dejo por el suelo

viendo un chispero... toses pis... verá, los dos caciques de versen perdidos, el Chispas que dijo: “hora a líticas no hay de otra, a ver si no me la desquito de este murgano cumbalito chuchinga, me han dicho que el Antonio tiene un lado flaco voy a concentrarme y lo destrozo porque lo destrozo al facineroso. Mientras tanto “Kumbe” se ha estado reponiendo un poquito de la horrenda pelea, e lay y de un momento a otro el Chispas se le fue encima de su cuerpo y le ha pegado tremendo mordisco en toda la cola, quitándole un buen pite de carne, toses (entonces) dicen que de all quedo rabudo y por más que hizo por cortrselo no pudo. “Kumbe” que dijo: “mierdas, haber sino me quedo así y quien me jode...nadie, Es así que disputaron el territorio ganando el taita “Kumbe”.

Este mito nos narra y enseña cómo fueron las disputas para defender el territorio sin dar lugar a que otros se apoderen del territorio ya ocupado por un grupo de nativos guiados por un líder, estos se enfrentaron como unos guerreros por la defensa del territorio ancestral de todos los tiempos, este acontecimiento nos proyecta a los mitos de la biblia, que en el viejo testamento nos dice que hubo muchas guerras y en ellas miles de muertos por defender el territorio gobernado por un rey. En Cumbal el cacique Antonio Kumbe, se debatió a muerte con las chispas y los guangas, estos siendo otros poderosos taitas líderes de los resguardos vecinos; que al final gana quien tiene el poder de ser nativo de este territorio.

El territorio según Armando Silva (2006) es:

(...) En este orden de ideas, el imaginario y las mentalidades del territorio se pueden interpretar bajo lógicas simbólicas. Para las comunidades andinas, el territorio, es el lugar donde nacieron, es su primera madre, la “pacha mama”, es un espacio vivo porque genera y da vida, espacio en donde el ser andino siente tranquilidad, “paz”, razón por la cual cuando se desprende de su territorio, se queda all una parte de su vida, por la que jamás encontrará la felicidad en otro lugar. Allí se entretajan los imaginarios con los cuales se encuentra el sentido de la felicidad. El territorio no es solo el terreno es su mundo construido en ese lugar, es la vida misma, son las raíces aferradas a su madre “la tierra”. “El territorio expresa el espacio físico, el lugar, pero también las formas de su ordenamiento espacio- temporal y mental, simbólico e imaginario. En él se conjugan los tiempos pasados, presentes y futuros. Es el lugar en donde la lengua y la historia nos guardan preciosos recuerdos,

tesoros donde hay que regresar para comprender mejor el espacio presente en el que vivimos (pág. 91)

En el mito está presente la tridimensionalidad; el mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba, siendo así el mundo de abajo el agua y los minerales, el mundo del medio el territorio y todo lo que lo compone y el mundo de arriba el aire y el espacio, dando lugar a la cosmología y cosmogonía en la cual circunda el territorio pasto.

El mito permite un acercamiento a las enseñanzas de nuestros mayores, ya que a través de sus conocimientos lograron organizarse como comunidades ancestrales con sus propias autoridades quienes con su cosmovisión expresan su pensamiento y sus formas de interactuar con el mundo; Es así que con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa “Los Andes de Cuaical”, resguardo indígena del Gran Cumbal, formaremos un equipo de trabajo donde se tomara como referente el conocimiento que ha sido impartido por los mayores a través del tiempo.

Es importante además, comprender las diferencias dentro de la unidad; cada territorio, cada espacio es único, como cada ser humano con sus características únicas, que le permiten concebir una identidad particular a cada ser, por ello los imaginarios se conforman como múltiples y heterogéneos en la labor tejida, que poco a poco va urdiendo una ruana colorida llena de símbolos: los del abajo, los del arriba, los del afuera los del adentro para llegar así a la heterogeneidad que manifiestan los sabedores mayores.

Cada población del Gran Cumbal, se distingue por límites imaginarios que forman una comunidad, quizá las diferentes experiencias al permanecer en contacto con los diferentes entornos naturales, culturales y sociales permiten hablar de diferencias locales en cuanto a las formas de ser, pensar y actuar, sin embargo, la esencia del habitante de Cumbal se hace presente en la cotidianidad.

El hombre hace del entorno o medio ambiente natural un universo cargado de códigos simbólicos, un verdadero mundo, y por lo mismo trasciende las cosas y seres que lo rodean, trascender el entorno, romper el círculo de la estimulidad implica que la mediación cultural es lo que asegura al hombre su adaptación, su supervivencia y realización, más

aún en este universo simbólico donde el hombre es un lenguaje para comunicarse, trabaja se organiza, produce, educa a sus hijos, ama, es artista, colabora, odia sucumbe ,etc.

Ningún otro animal es capaz de hacer interpretaciones del mundo, de la naturaleza, de su convivencia de enfrentarse a su propia tradición para cambiarla o luchar para mantenerla. Al crear la cultura el hombre se crea así mismo, por ello es productor de la cultura. La cultura es entonces para el hombre su condición esencial, un universo mundo, una naturaleza humanizada, el fundamento de su propia existencia (Uribe, 2012, pág. 164)

Los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, y que trabaja según ciertas reglas.

Con respecto a la cita anterior se puede manifestar que a través de los tiempos el conocimiento sobre el origen del mundo según el testimonio del señor Juan Bautista Colimba, quien manifiesta que: “los mitos son creencias sobre cómo se formó el mundo y en el pueblo de los pastos tenemos el mito de las perdices quienes según cuentan fueron dos brujas poderosas que peleaban por el territorio y fue así como se organizó el territorio de los Pastos.”

Si el Mundo y el hombre existen, es porque los Seres Sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los “comienzos”. Pero otros acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y la antropología, y el hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de estos acontecimientos míticos, está constituido por estos acontecimientos. Es mortal, porque algo ha pasado en ese tiempo. Si eso no hubiera sucedido, el hombre no sería mortal: habría podido existir indefinidamente como las piedras, o habría podido cambiar periódicamente de piel como las serpientes y, por ende, hubiera sido capaz de renovar su vida, es decir, de recomenzarla indefinidamente. Pero el mito del origen de la muerte cuenta lo que sucedió. Estudiado desde sus propias raíces el mito, no es una explicación que satisfaga un interés científico, si no la resurrección narrativa, contada para satisfacer y proponer necesidades religiosas y ansias morales. Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a la existencia, son los caminos para encontrar nuestro propio sentido, son el

relato que unifica la sociedad, son necesarios para el proceso de mantener vivas las almas, con el fin de que nos aporten nuevos significados en este mundo difícil que vivimos, a veces sin sentido.

Partiendo de esta teoría se tomará el mito en la cultura de los Pastos como ese lenguaje, que lleva consigo los valores de la sociedad, mediante el encontramos el sentido de identidad, es una forma de expresión, que revela un proceso de pensamiento y sentimiento. Los mitos expresan, fomentan y codifican las creencias, salva guardan y refuerzan la moral, garantizan la eficacia del ritual y tienen reglas practicas por las que el hombre puede guiarse.

En la cultura de Cumbal, la respuesta fundamental de los mitos es permanente se ocupan de los mayores problemas, aquellos que no cambian por que las mujeres y los hombres tampoco lo hacen. Tratan del amor, de la guerra, del pecado, de la tiranía, del vivir, del destino y de una u otra forma de la relación del hombre con la naturaleza. El mito es la puerta abierta a la sabiduría, como son la adoración al sol, a la luna, al fuego, a las piedras. Los mitos son los que nos enseñan sobre las sociedades permitiéndonos entender ciertos modos de operación de la mente humana porque son constantes en el correr de los siglos y se encuentran difundidos en los inmensos espacios del territorio Cumbaleño. El mito es una posibilidad de explicar las aparentes contradicciones de la vida, confrontando diferentes facetas opuestas de toda la existencia la dualidad, (noche y día, hombre y mujer, unidad y diversidad, bueno y malo, grande y chiquito. etc.) de manera narrativa, los creadores de mitos pueden ser capaces de encontrar sentido al mundo que nos. En la actualidad por lo regular esas tradiciones orales se han transformado, modificado y enriquecido a lo largo de los tiempos y bajo la influencia de otras culturas, actualizando mitos, creencias y tradiciones populares.

Los mitos hacen parte de la cultura, porque configuran la realidad de nuestras vidas, siendo la voz del territorio, del hombre, son el origen de la palabra, el idioma y la expresión nativa de comunicación en los diferentes escenarios como: los tejidos, las shagras, el fogón etc. Los mitos han sido asociados con la religión por los diferentes elementos sobrenaturales y la simbología mágica.

Al escuchar a los habitantes de Cumbal, los impacta el miedo, pues es la manifestación de sus propios dioses y temores ancestrales, el mito para los indígenas es el génesis que nos permite conocer el territorio y el origen de nuestra propia cultura, un ejemplo de ello es el “Mito de las dos Perdices”, la perdiz blanca y la perdiz negra, por ello este territorio fue creado y concebido desde su inicio, de acuerdo a la forma del mito, esta región tiene la forma de una perdiz dormida, por ello nuestros mayores le rindieron tributo a la “pacha mama” que es la madre tierra, porque es quien dio la vida y el origen de cada ser que existe. El territorio es también transversal y vertical, para el indígena significa el arriba y el abajo, el adelante y el atrás, lo que hoy se dice comúnmente, los cuatro puntos cardinales, pero para los antepasados fueron los cuatro pilares cosmogónicos.

“Los mitos son el medio de trasmisión del saber sobre el origen de un grupo, la cosmología, la agricultura etc. Particularmente los mitos indican la conexión entre las varias realidades” (UNESCO, 2006, pág. 25)

Partiendo de este concepto se puede definir que el mitos nos lleva a varias realidades que el mundo ha vivido y está viviendo; es así como daré a conocer a los estudiantes de la institución educativa “Los Andes de Cuaical”, esta realidad, para que los mitos sigan vivos en las mentes de cada persona, para estar en constante conexión con los diferentes mundos y realidades; para prevalecer en el tiempo y en el espacio, los mitos nacen del diario vivir de una comunidad, los cuales hacen parte de los diferentes espacios en que se sitúen las realidades en este caso los usos y costumbres de la comunidad, se conserva la enseñanza y/o aprendizaje a través de la oralidad.

La oralidad es el medio de comunicación y aprendizaje que utilizaban los mayores, llamado el conocimiento en medio de las tres tulpas, esto por cuanto ellos a horas de la comida llámese desayuno, almuerzo y merienda, también en la noche en el tiempo de descanso después del arduo trabajo y mientras acarreaban el sueño, se reunían toda la familia para compartir experiencias y sucesos acontecidos en el diario vivir y de igual manera se acordaban de las narraciones de sus padres y familiares de bastante edad, biblias en el conocimiento, aprendizaje adquirido a través de la palabra, por cuanto la palabra era sagrada, el hombre es según la palabra, se decía en ese entonces, no tan lejano, la palabra tenía más valor que ahora cualquier contrato, o manuscrito. Los mayores manejaban esta forma de aprender y enseñar transmitiendo los conocimientos de generación en generación por este medio los descendientes albergaban y difundían el conocimiento

ancestral. Interpretando al Profesor Dummer Mamián quien manifiesta, que los mitos son los libros en la memoria cultural quienes definen nuestros génesis andinos, el mito nos dice como se formó este mundo, como se moldearon los territorios, en el mito esta la forma cómo fue que el huracán del fuego y el agua hicieron que se elevaran los volcanes.

“El conjunto del saber empírico y saber mítico constituye la representación cultural del mundo de una sociedad” (UNESCO, 2006, pág. 26)

Es una escuela que transmite el saber mediante la oralidad de época en época permitiéndonos tener una visión del pasado, presente y futuro de nuestro territorio y el cosmos, cabe resaltar la vieja frase conocida dicha por Juan Chiles “cuándo el ultimo árbol se seque y el ultimo rio deje de correr ahí entenderán que la plata no se come”

Por lo anterior se puede decir que los mitos deben permanecer en las mentes de los más pequeños para que este conocimiento perdure, y enseñales que el dinero no enriquece la mente ni el corazón, sino con el conocimiento propio es fuente enriquecedora que permite al hombre conocer varias dimensiones y explicar el porqué de su existencia, si bien es cierto para lograrlo hace falta mucho trabajo, pero es posible conseguirlo, empezando a quinchilar, ovillar y tejer ideas desde el fogón con nuestro mayores y mediante las mingas del pensamiento, el vivir nuestra cultura y el conocimiento ancestral para organizar actividades y proyectar la vida de las comunidades indígenas, revitalizando nuestros mitos con esta estructura permitirá que prevalezca en la mente de la comunidad, engrandeciendo nuestra cultura y nuestras raíces..

“Mito es una escuela donde los mayores enseñan y los jóvenes aprenden el cómo se desarrolla el proceso de la vida manejado por el sistema de la oralidad que se hacía por medio de cuentos en horas de la noche (mientras cogían el sueño)” (José Fabio Aza, comunicación personal, julio de 2012).

Y tomando el concepto plateado por Adolfo Combres quien manifiesta que: “Para los pueblos sin escritura la tradición oral es la principal fuente histórica. En toda tradición oral que atraviesa el tiempo hay un fondo de verdad. Porque la verdad no es solo una propiedad de los acontecimientos: también el imaginario social está expresando una verdad. Lo que ocurre en el universo simbólico no es más que una traducción a lo imaginario de

determinados hechos que no serán lo mismo que los que narra el símbolo, pues este siempre disfraza, transpone (...) La oralidad no es un instrumento frío que se alza ante el hombre y lo somete deshumanizándolo. Por el contrario, entre el hombre y el instrumento se produce una simbiosis” (Adolfo Combres, comunicación personal, agosto de 2013).

De acuerdo a lo anterior se puede deducir qué la oralidad permite al hombre conocer su mundo circundante, su esencia, también le permite resolver las diferentes inquietudes que se le presentan, porque quien cuenta sus imaginarios no vive solo, sino poco a poco a manera de reencarnación logra espacio en el otro, este medio permite dinamizar los mitos que existen en la comunidad y se los da a conocer, siendo este el principal medio de comunicación donde se fomenta el conocimiento para difundirlo y trascender en el tiempo y en el espacio, puesto que como principio de nuestros mayores quienes van delante de nosotros nos han dejado sus enseñanzas para transmitirlos a nuestros hijos. En este orden de ideas la tradición oral implícita que cada indígena Cumbaleño se debe fortalecer para que en el futuro no sea desplazada por los medios de comunicación, los cuales llevan al olvido las valiosas costumbres y generan la pérdida del espacio. La palabra de los sabedores crea conocimiento, estrecha lazos de amistad y fortalece la buena convivencia entre los seres humanos y naturales.

“El mito como factor fundamental de la existencia humana. Narra una historia sagrada, un acontecimiento que tuvo lugar en un tiempo primordial”. (Eliade, 1991, pág. 121)

El mito es un acontecimiento que en su tiempo y en su espacio da lugar a una enseñanza y un aprendizaje para toda la humanidad, grande, chiquito, rico, pobre y que ese conocimiento debe seguir prevaleciendo en la cultura de cada pueblo; de igual manera las enseñanzas transmitidas de los abuelos a nuestros padres no deben quedar en ese tiempo; los debemos transmitir a las nuevas generaciones para que a futuro no se pierdan y no se pierda la identidad.

“Les enseñareis a vuestros hijos lo que nosotros les enseñamos a los nuestros, la tierra es nuestra madre, lo que le sucede a la tierra les sucederá a los hijos de la tierra. Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra”. (Kikovic, 2010, pág. 56)

Siendo el territorio la base fundamental para el desarrollo de este trabajo es importante resaltar que el territorio tomado desde el modo lugar y tiempo es por donde transita el

pensamiento y las acciones del indígena; es también la infinidad visible que tiene el hombre sobre la naturaleza y su ser, igualmente el territorio es ese espacio, un tiempo determinado donde se desarrollan los mitos como es el caso los chispas y los guangas considerados brujos que se enfrentaron por disputarse el territorio; el mito es la esencia de nuestros indígenas donde son ejemplo de respeto de esencia cultural donde se hace una manifestación de nuestras raíces, donde ser indígena es darle significado a este mundo a través de ideas claras y concisas como es lo mitos que nos permite trasportarnos en diferentes dimensiones inimaginables para el hombre.

Siendo que para nosotros las comunidades indígenas el territorio es la unidad sociocultural sobre el que los indígenas realizan todas sus prácticas usos y costumbres culturales que mantienen viva la lengua y el pensamiento propio. El territorio es más que el espacio físico en el que se encierran y se reproducen todas las relaciones y además es el lugar físico, espiritual y sagrado donde se crea y recrea la vida. Para mantener los usos culturales y el trabajo que garantiza nuestra vivencia.

Es así que en el territorio se desarrollan los mitos y se siguen manteniendo, es aquí donde el ser humano experimenta la conexión con otros mundos esto se da a través de los mitos fuente recargada de misterio, donde nuestros pueblos explican la creación del mundo y esa conexión con otra dimensión.

Los mitos son relatos, que buscan la verdad a través de los tiempos, todos necesitamos contar una tradición y comprenderla en el contexto, ya que estos son poseedores de profundas verdades y enseñanzas para el ser humano. Uno de los grandes exploradores de la relación entre los grandes mitos y la espiritualidad fue Joseph Campbell, y en su obra se expresa claramente como han cumplido un importante rol conciliador en la psiquis del ser humano a través de la historia; el mito toma conceptos opuestos como la muerte y el nacimiento, la destrucción y la creación, para mediar y trascender estos polos con el fin de satisfacer la necesidad de unidad en la mente del individuo.

Ante todo el mito ha estado presente en los eventos familiares como es el caso de la sacada de la vieja, ya que toda una familia se dispone a sacarla para poder vivir en sana convivencia como lo relata Valentín Cuaical “Cuando se termina de la construcción de una casa en el campo todos los vecinos ayudaban y el día del enteje o techo es la costumbre

de invitar a los vecinos y al terminar el día se prende una fogata para ahumar a todos los asistentes luego se amarra un cabresto del tirante de la casa del cual se cuelga principalmente a los dueños después a los maestros y demás familiares y después se disfrazan dos personas con folleras de lana y chalina para subir al soberado de la casa y allá chillando y gritando que se mean otros de abajo con un cabresto los enlazan y jalan para afuera para y las van a botar lejos, y de ahí se viste uno de padre y toma como biblia una albarda y la abre para hacer una procesión alrededor de la casa con papas, ocas, jugos, morocho etc. Para que nunca falte la comida y luego buscan a dos personas y las hacen casar y luego bailan y toman chapil con la música con el tambor. Si no se saca la vieja la casa queda ruidosa y cuando nacen los primeros hijos se los come o los hace espantar, se escuchan pasos; con el rito de la sacada de la vieja se purifica el aposento para poder vivir tranquilamente.”

Entendiendo el mundo de los mitos y su gran complejidad se hará que los estudiantes se apropien de este concepto con herramientas lúdicas como lo es el juego, escenografías que proporcionan posibilidades de practicar la lengua en una situación, de forma natural y espontánea; por lo que se tendrán que activar y desarrollar las estrategias de comunicación. Donde Interacción entre los alumnos es la clave para ganar, apropiación del concepto de mito y sus diferentes representaciones de los mitos, presentes en los que deben representar un personaje con unas características o una personalidad concreta, los alumnos deben interactuar para convencer, argumentar, pedir consejo o ayuda, o conseguir unos fines concretos.

A nivel sociocultural se habla del juego como acciones pasadas de generación en generación

Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado la posibilidad que la lúdica va mucho más allá del mismo juego del hombre en ganar goce y placer y llega a otros estados del ser que busca un desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo.

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia la integralidad de ser, pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus condiciones de vida.

Agua y cosmovisión. En el territorio de Los Pastos, la relación que existe entre el agua y la cosmovisión es muy ligada a la sacralidad, se piensa y se actúa como se piensa, por ello se debe conservar el agua y la vida misma. Ellos mencionan que la relación que tenemos es no contaminarla, no arrancarle con desprecio sus frutos si no que cuidarla y protegerla del todo, el peligro que hace el hombre y sobre todo el agua ya que es servicio vital para las personas y por ello no bebemos contaminar nuestras cuencas, ríos, cascadas. Ante las preguntas planteadas las respuestas fueron:

“Buena, porque los pueblos pastos respetan a la madre tierra y es de ahí donde retoman sus energías y la relación con el agua está basada en que es nuestra fuente de vida y por lo tanto hacemos rituales para venerarla”.

“Esta es una conducta regular ya que a veces maltratamos la naturaleza, pero nos estamos afectando a nosotros mismos”.

“Nuestra relación con la naturaleza es sagrada por tanto nuestro propósito siempre ha sido protegerla y para nuestra comunidad indígena los páramos y el ecosistema son lugares sagrados”.

“Es una de las mejores relaciones ya que nosotros dependemos de ella porque nos brinda el oxígeno, nos da los alimentos y sobretodo nos brinda lo más importante que es el agua y por eso es muy importante cuidar de ella por los recursos naturales que son indispensables en mi vida”.

“La relación con la naturaleza y tradiciones sobre el agua, es muy importante el agua y la naturaleza porque nos da oxígeno para poder vivir cada día más y más porque si contaminamos ya no estaríamos recibiendo aire puro”.

“Esto es una relación de respeto acerca de la naturaleza de manera que los indígenas adoran la madre tierra para que ella les provea con agua o con lo que ella produce”.

“La relación de la naturaleza y las tradiciones sobre el agua tenemos que darle un mejor mejoramiento en la contaminación ambiental para tener una mejor calidad de vida y buenas condiciones al agua”.

La relación hombre naturaleza para la comunidad de los Pastos, se define como el todo, donde existe una estrecha relación con los ríos, cascadas, lagunas, plantas, animales, usos, costumbres, mitos, leyendas, la relación con los espíritus y los seres que conforman la naturaleza, que configura a la madre, cuya entidad establece relaciones de armonía, equilibrio y respeto, con ella se logran vínculos, relaciones sociales, políticas, religiosas, culturales y sobre todo espirituales, por ello se la honra en todo espacio de su vida biológica.

La naturaleza no es algo externo y opuesto al conjunto de relaciones sociales que establecen los nativos, sino algo relacional estrechamente vinculado a su vida biológica y social. No existe pues, una relación de oposición, instrumentalización y dominación entre naturaleza y sociedad, o entre naturaleza y hombre, como la que se da en la cultura y pensamiento occidental industrial como posindustrial. Así, por ejemplo, en el pensamiento de los Asháninka, no existe la dicotomía entre naturaleza y sociedad. El ser y la justificación de su existencia es el territorio cuya unidad fundamental lo constituye el Bosque. Para ellos sólo existiría la sociedad, en la medida que la naturaleza ha sido incorporada y humanizada a través de las relaciones sociales míticas

“El agua y la naturaleza comparten una misma corriente que ha otorgado el Padre Dios, creando esto nos ha dado la vida con el agua y la naturaleza como nuestro habitat”.

El territorio natural les permite a los seres humanos alimentarse, vestirse, trabajar, en sí vivir en bienestar integrado a los ciclos vitales que la tierra posee y se usufructúa de manera comunitaria y por lo tanto hay que realizar rituales de devolución y aprecio a sus virtudes.

“Los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la existencia de un pueblo indígena y que le han provisto de sus medios de vida; la riqueza heredada de sus antepasados y el legado que están obligados a entregar a sus descendientes; un espacio en el que cada pequeña parte, cada manifestación de la vida, cada expresión de la naturaleza, es sagrada en la memoria y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en íntima relación con el resto de los seres vivos, respetando su natural evolución como única garantía del mutuo desenvolvimiento; el ámbito de libertad sobre el que dicho pueblo ejerce su dominio permitiéndole desarrollar sus elementos nacionales esenciales...”.

“Yo cuido la naturaleza, cuando no contamina y esto influye en el agua ya que si no la contaminamos sería potable y pura”.

La importancia que se le atribuye a la naturaleza en todas sus expresiones, se manifiestas en sus rituales, ceremonias, en la vida religiosa y espiritual de los Pastos. Todo se atribuye a las divinidades del universo que desde el estado primigenio han dado la vida, los animales, las plantas, minerales, los fenómenos naturales están en constante contacto con los seres humanos y ellos cuidaran de ella.

En relación a este aspecto Astrid Ulloa indígena Sikuaní plantea:

“A partir de la década de 1980 se dio un proceso centrado en la protección de lo ambiental que se puede denominar la "era ambiental", la cual se consolidó en los años 90. Las luchas de los pueblos indígenas relacionadas con la recuperación de tierras y en contra de los procesos de avanzada de fronteras, adjudicación de tierras (consideradas baldías) a terceros y extracción de recursos se agudizaron. De igual manera se dio inicio a las demandas por la participación dentro del Estado. Las acciones en torno a la protección del medio ambiente se establecen más claramente en las demandas relacionadas con la autonomía y el control y manejo de los recursos naturales, dado el nuevo valor económico de la biodiversidad, lo que confronta la soberanía local, por las nuevas discusiones sobre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los recursos genéticos. Este proceso en torno a lo ambiental tiene su origen en contextos nacionales e internacionales”. (aspecto Astrid Ulloa, comunicación personal, 2018).

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdes y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

Estos referentes vivenciales y epistemológicos propenden por un buen vivir dentro de las comunidades y esto se fortalece y se mantiene en el tiempo en armonía con la naturaleza y sobre todo con el elemento sagrado del agua.

Al respecto mencionan: “Mi relación con la naturaleza es buena porque he aprendido a cuidarla y que no debo contaminarla, aquí es una tradición respetarla y cuidar a la naturaleza porque es sagrada”.

Los vínculos con el elemento agua son vitales, cada espacio donde la comunidad logra una conexión con la tierra se representa en mayor proporción por el agua, ya que ella está viva.

“El hombre tiene la voluntad de hacer que la naturaleza esté “viva”; el hombre es el ejemplo claro de responsabilidad, y en comparación con el agua es pureza, limpieza y transparencia, así que somos los encargados de mantener la existencia del agua”

Los pueblos andinos mencionan en sus saberes transmitidos desde la oralidad, que la tierra y el hombre deben estar en una posición de existencia equilibrada, dentro de los principios de reciprocidad, colectividad, respeto, autonomía, el cuidado de sí y del otro, la solidaridad, la relacionalidad con la tierra, la configuración del territorio y el espacio y el tiempo.

“El espacio es una categoría social en tanto son los seres humanos los que lo producen, reproducen o transforman. De allí que el espacio funcione como el resultado de las actividades económicas y sociales de una colectividad determinada. Por eso los modos o las formas de producción se materializan también en el espacio”.

“La relación en agua con la naturaleza es distinta pero no tanto porque el agua sale de la naturaleza”.

Todo acto ritual conlleva consigo un sinnúmero de sucesos que se evidencian en las celebraciones, peregrinaciones, fiestas y cultos; uno de los principales espacios de celebración es el relacionado al agua, realizado en los cerros, manantiales, cascadas, lagunas, ríos, mares y en los contextos donde ella nace (humedales). La tierra se fertiliza y por sus bondades da frutos y es el agua la que logra esa germinación, por ello se la venera y se la honra. La siembra y la cosecha están acompañadas por el agua. El culto a este elemento vital ha marcado memoria en la humanidad de los pueblos.

La comunidad afirma que: “Con la naturaleza pues sembrándola y cuidándole el agua para que nuestra relación con nuestra vida y el aire esté limpia”.

Igualmente mencionan: “Las tradiciones sobre el agua en nuestro pueblo es muy conocida, ellos alaban a la lluvia, a los ríos, a las lagunas y a todo lo que tiene agua porque para nosotros el agua es vida”.

El agua está acompañada por guardianes o custodios de la vida, entre ellos, la serpiente, los sapos, lagartijas entre otros, animales que se representan en las vasijas prehispánicas de la cultura Pastos, evidencia material que logra un mejor acercamiento a las tradiciones y formas de pensar de los indígenas de esa época.

Cada símbolo representa una deidad y ellos custodian los mundos: el de arriba, el centro y el inframundo o mundo de abajo y por ende no solo representan a las entrañas de la tierra, sino los espacios espirituales donde habitan seres y espíritus guardianes de un conocimiento profundo.

Estos espíritus son dadores de vida como la lluvia, los vientos, los ciclos vitales, que constantemente se multiplican para que dentro de las arquitecturas de la existencia y la agricultura generen humanidad.

La tradición de nuestra agua se relaciona con diferentes ritos, los chamanes son los que alaban como la fiesta del Pawkar Raimy.

La fiesta sagrada al sol, permite fortalecer las comunidades sobre la conciencia de pertenecer a una cultura y a un territorio (nudo de los Pastos). Se traduce en una manifestación ritual y de agradecimiento al sol, la madre tierra y los astros, logrando fortalecer los procesos comunitarios, agrarios, sociales y culturales, en armonía con el territorio, lo cual fortalece el arraigo de las poblaciones indígenas. Este evento, permite no solo fortalecer el amor de las poblaciones hacia sus resguardos, sino también hacia el territorio del nudo de Huaca (Colombia y Ecuador). “Todas las comunidades participan en los lugares escogidos cada año, a manera rotativa. El Inti Raymi es una de las cuatro fiestas cósmicas y a través de ella se tiene la idea de fortalecer las otras tres fiestas sagradas (Kolla Raymi o fiesta femenina, fiesta de la luna, del 21 de septiembre en el equinoccio de invierno, el Kapak Raymi o fiesta de los niños, del 21 de diciembre en el solsticio de invierno y el Pawkar Raymi o fiesta del florecimiento, del 21 de marzo en el equinoccio de verano)”. (Tarapues S.f., pp. 8-10)

La comunidad expresa: “La relación con la naturaleza es que naturaleza y el agua es que fluye los árboles para que reproduzcan más”.

Para dar cumplimiento al Objetivo No. 2. Identificar los ritos y ceremonias donde se emplea el agua como elemento primordial del pensamiento.

Fiestas generales:

Son las fiestas compartidas con otras etnias y culturas, destacándose la fiesta de la Virgen de Las Lajas y en alguna medida la fiesta de la virgen del Rosario de Iles. Son fiestas sobre las que oficialmente no tienen control, porque están en manos de los curas y algunos particulares no indígenas. Sin embargo, clandestinamente se desarrolla toda una práctica mágica religiosa.

Fiestas comunales:

Son las que se realizan en los marcos de cada socio cultura y a cuyos miembros congrega: *Males*, *Potosí*, *San Juan*, *Muellamués*, *Chiles*, etc. Desde luego, por las relaciones de parentesco, compadrazgo y *amigancia*, puede congregarse a miembros de otras comunidades vecinas o lejanas.

Corresponden básicamente a las fiestas de los patronos o “fiestas patronales”: San Bartolomé, San Juan, San Diego y demás. Sin embargo, junto a éstas hay otras que al amparo de los santos responden a otros momentos cruciales de la comunidad; en Muellamués, por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre (fiesta de las solteras, sin hijos), la fiesta de San Juan Bosco el 31 de enero (fiesta de los solteros), la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Corpus Christi o la fiesta del Nacimiento del Niño Jesús.

Las fiestas patronales están muy ligadas a los ancestros, a los fundadores de cada comunidad. Así dicen que Juan Chiles es el Señor del Río, que San Bartolo era el guía de la comunidad por el camino del Guamués buscando el lugar propicio donde renacer y vivir o que San Diego es el cacique Diego Muellamués, etc. Las fiestas de Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, fácil es inferirlo, corresponden a períodos primordiales del ciclo agrario. Según Gómez L.A. (1985), las fiestas de los solteros corresponderían al ritual de iniciación.

Hay fiestas comunales análogas como las de San Pedro y San Pablo o las de Corpus Christi, pero cada comunidad tiene autonomía en su realización.

Sin embargo, aunque se equiparan como fiestas comunales existe su jerarquía tanto por lo que representan como por el prestigio que logran. En cada comunidad, es indudable, las fiestas patronales están por encima de las demás y entre fiestas análogas, las fiestas de San Pedro y San Pablo de Sapuyes, por ejemplo, son más prestigiosas que sus similares en otras comunidades.

Fiestas veredales y sectoriales:

Corresponden a las fiestas de santos veredales o sectoriales, también constituidos como patronos. Su cobertura o su legitimidad se remiten a estos contornos, pero también por razones parentales, de compadrazgo o amigancia, puede congregarse a miembros de otras veredas e incluso comunidades. Siguiendo con el ejemplo de Muellamués tenemos: San Judas y San Juan Bautista en *Guam*, San Cayetano en Comunidad, San Joaquín en Riveras, el Señor del Río en *Chapud*, La Virgen del Carmen en *Sayalpud* y Animas o la Virgen de Las Lajas en Cristo.

Por sectores, pues en *Guam*, mientras San Judas es la fiesta de la parte alta (sector San Judas), San Juan es, predominantemente de la parte baja; o en la vereda Comunidad, mientras San Cayetano es la fiesta predominante de la parte alta, Santa Rosa es de la baja.

También hay santos que se comparten interveredalmente: *Sayalpud* y Animas la Virgen del Carmen; Riveras, *Sayalpud* y Cristo la Virgen de Las Lajas.

Y así como los patronos comunales y regionales tienen sus lugares-templos sagrados, así lo tienen los veredales y sectoriales; cada santo veredal tiene su propia capilla.

Fiesteros:

Son las personas que realizan las fiestas. En algunas comunidades y veredas son vitalicios; sobre todo en las veredas se legitima esta condición por ser a quien se le apareció o por ser quien pidiendo o agradeciendo favores de un santo le construyó la capilla (Gómez, 1985). En otros casos son nombrados cada año por el cura párroco, por

el fabriquero (especie de síndico de la iglesia nombrado por el cura) o por el Cabildo de indígenas. También hay quienes participan como fiesteros sin ser nombrados, sólo que hacen uso del prestigio o reconocimiento comunal.

Una de las condiciones o cualidades de los fiesteros es su solvencia económica familia; ya que la fiesta implica gastos inverosímiles, porque en la reciprocidad con los santos y mamitas (ancestros y espíritus de la tierra o que ordenan el mundo), es decir para recibir favores, hay que ofrecer al máximo; es la lógica del don en la dialéctica del turno y la alternancia: hay que perder para ganar, hay que dar para recibir; primero doy después recibo o mientras doy recibo. Desde el punto de vista práctico se considera que entre más gente asista, mejor la fiesta, que al mismo tiempo quiere decir, más abundancia de comida, bebida y diversiones. Este derroche está incentivado por la oposición entre fiesteros, por la competencia de quien realiza la mejor fiesta en la alternancia o en el turno.

Los gastos del fiestero son de tal magnitud, que, se afirma, algunos han llegado a la quiebra. Esto es cierto; sin embargo, la causa no está en los gastos, sino en la desarticulación de la base social y cultural que la sustentaba: la familia y la solidaridad. Porque si bien el fiestero y su familia doméstica son quienes encabezan la responsabilidad, tras de sí están funcionando el parentesco y toda la comunidad que lo apoya, por ejemplo, a través de la figura de la enjirpa.

La enjirpta es el don que parientes y comuneros le llevan al fiestero en reciprocidad por su intermediación con las entidades sagradas buscando favores. Porque la recompensa de los seres sagrados no es sólo para el fiestero o su familia, es para toda la comunidad, la vereda o el sector. Si antes se disponía de un curaca en cada grupo o comunidad sobre el que recaía el control político y social del espacio y el oficio mágico-religioso que los ligaba con la tierra y con sus ancestros, ahora es correspondencia del fiestero (Guzmán, 1996, pág. 162)

La comunidad de los pastos menciona que sus fiestas y celebraciones están relacionadas a fenómenos naturales como los solsticios y equinoccios, cuyos espacios marcan gran importancia a los usos, costumbres y tradiciones culturales de estos territorios, dentro de la memoria colectiva.

Los ritos, rituales o fiestas cósmicas más importantes son: Pawka Raimy, Colla Raymi (21 octubre), Kapac Raimy (noviembre) y el Inty Raymi (16-20 junio). Por otra parte, hacen

parte de las celebraciones los sahumeros cuyo propósito se configura en el ascenso de todas las peticiones realizadas durante la celebración:

“Uno de los ritos que se celebran en las fiestas cósmicas es los sahumeros porque con ellos las personas se llenan de fuerzas como también son colocados algunos símbolos como el sol de los pastos donde se cubre con flores, frutos como representación de que nuestra agua nos regala los alimentos para sobrevivir”.

“Los rituales que se realizan dentro de nuestra comunidad son: sahumeros, que nos ayudan a tener más fuerzas, protección, para seguir adelante, también se ubica en el centro de la comunidad el sol de los pastos, los cubren con flores y alimentos los cuales esos dos elementos se crearon o florecieron a través del agua que es una fuente de vida para todo ser vivo”.

Otras celebraciones que se mencionan son: la posesión del cabildo, fiesta de la Florencia apertura de sesión, corrida de ángeles, ascenso al volcán, pagamentos, armonización con agua y limpias del cuerpo y del alma, mingas, ramos y castillos, entre otras.

Así lo mencionan: “Algunos de los ritos son: el sahumerio y también la limpia que son utilizados para salvarla de todo espíritu maligno”.

Los símbolos e imágenes. Cada acto de celebración y de memoria está acompañado por símbolos e iconos que desde épocas históricas han acompañado a las comunidades indígenas. Estos logran trasladar todo el pensamiento desde épocas prehispánicas y dejar el legado para seguir en la continuidad del tiempo. Los platos, copas, ánforas, figuras antropomorfas, zoomorfas, entre otras, dan cuenta de la búsqueda de la transmisión del conocimiento del universo y de aspectos importantes de conexión con la tierra.

La lógica que se presenta en los diseños prehispánicos expresan triángulos, círculos, figuras irregulares que denotan lo zoomorfo, antropomorfo o fitomorfo, que al conjugarlas definen procesos escriturales de esta época, preservando la existencia de las tradiciones mediante la iconografía. Aquí se condensa espacios míticos rituales y espirituales relacionados de manera estrecha con el Agua, como líquido vital y primordial que dio vida a las gentes de estos pueblos. Estas escrituras que forjaron saberes y formas de vida para

la memoria actual de los pueblos Pastos y sobre todo para que los abuelos transmitan los conceptos, la visión y el pensamiento de los pueblos.

En la actualidad todos estos símbolos e iconos se ven reflejados en la arquitectura, el tejido, en los ajuares festivos, entre otros, al respecto se menciona en el texto: la dualidad andina del pueblo Pasto, principio filosófico ancestral inmerso en el tejido en guanga y la espiritualidad de Rosa Alba Chirán Caipe y Marleny Burbano Hernández:

“Cuales se ven reflejadas en la arquitectura, mitos, arte y principalmente en los tejidos artesanales en guanga o telar fabricados con lana de oveja utilizados en la confección de prendas de vestir y artículos decorativos que se muestran como resultado del ingenio y creatividad como son: las ruanas, cobijas, bufandas, mochilas, fajas, manillas, alfombras etc. Prendas propias del patrimonio cultural de la región en los que subyace indiscutiblemente el arraigo en la forma de ser, pensar, sentir y actuar, en cada hebra, diseño y color se plasma el pensamiento, la historia y cosmovisión moldeando toda la sutileza de su espíritu describiendo todo el misterio natural, humano y espiritual, que expresa su pensamiento del entorno natural”.

La comunidad refiere que:

“En el sol de los pastos pertenece a la esquina derecho del sol, el aire y vida y cuidado de nuestra mente, por ello el agua ocupa un espacio en el pueblo Pasto porque ella da vida para vivir y florecer un mundo nuevo; igualmente es belleza de nuestro paisaje y lugares turísticos como la laguna, conserva tradiciones, lo sagrado, el lugar de origen y es la vitalidad del territorio”.

“Algunos símbolos como ya dije anteriormente se coloca los símbolos que representan a las comunidades indígena, se los coloca en el centro se los cubre con plantas y frutos haciendo alusión que gracias al agua que nos regala la naturaleza y nuestros páramos, podemos vivir”.

En cuanto a los espacios propicios y prácticas culturales que se celebran se insinúan: las montañas (cerros o Apus), cascadas, valles, lagunas, ríos, rocas, puentes, bosques, quebradas, entre otras. Donde se generan las prácticas culturales como espacio de resignificación de las tradiciones:

“Estas prácticas como el nombre lo dicen “tradiciones” representan para mi nuestra cultura y tradiciones, nuestra forma de pensar y nuestra identidad”. “Representa la importancia de poder cuidar un recurso natural que es vital para el humano y que beneficia a todos y cada uno de nosotros y debemos cuidarlo, respetarlo y no maltratarlo”.

El pensamiento dual que se ha desarrollado en la mayoría de las culturas, es el principio generador y estructurador de los pueblos ancestrales, inmerso en su cosmovisión, estructura mental y psicológica relacionado con la dualidad o paridad andina, no como una división, sino como energías que se complementan, que permite una visión integral del mundo, por ello no es ajeno que en el arte y oficio del tejido encontremos este principio inmerso en todo su proceso.

“Para mi representa nuestra identidad, nuestra cultura que las estamos rescatando poco a poco porque se está perdiendo, también representa tradiciones de nuestra comunidad y una gran oportunidad de aprender y fortalecer nuestra cultura”.

Las horas propicias que se desarrollan las actividades y festejos se encuentran: las 5:00am; 6:00pm; 12 de la noche los martes y los viernes, cuando sale el sol, medio día, y cuando empieza a anochecer. Estas son las más representativas de acuerdo a las percepciones culturales:

“Las horas de los ritos serían a lo que sale el sol, medio día y cuando empieza a anochecer, luego a media noche”.

Los espacios que se habilitan culturalmente para el desarrollo de estas celebraciones se definen así: “Las malocas, las casas de barro y en la montaña porque es importante tener contacto con la naturaleza”.

“Los espacios más propios para los ritos serían el día de la menguante para observar a la luna, donde se puede juntar la madre naturaleza”; “Los espacios más propicios para los ritos sería el de la menguante para observar a la luna. Donde se puede juntar la madre naturaleza”.

Se seleccionan espacio donde la concepción de ser sagrados tiene mucha relevancia, ya que estos permiten que la energía fluya y los propósitos primordiales que a través de ritos,

ceremonias y ofrendas se soliciten como petición a los espíritus se hagan realidad, sobre todo al espíritu del agua:

“Los lugares sagrados como la laguna, la piedra de guacamullo, la piedra de machines y todos los lugares donde se encuentran los espíritus mayores o lugares que tienen un gran significado para nuestros ancestros que fundamentan nuestro conocimiento”.

Estrategias didácticas. La institución, teniendo en cuenta la cosmovisión del pueblo pasto, ha adecuado ciertos espacios para el desarrollo de las actividades formativas y académicas, entre los que nombran:

“En nuestra institución contamos con escenarios propios como comenzando primordialmente con el territorio la shagra, la casa de la sabiduría y el pueblito pasto. Todos estos espacios hacen que fortalezcamos nuestra cultura y en comunidad realizar mingas de pensamiento”. Igualmente, espacios que se han destinado para el trabajo con la medicina y la curación:

“La maloca casa de la sabiduría, la naturaleza, el pueblito Pasto”. “Espacios para realizar los rituales son malocas o casa de sabiduría, la naturaleza, espacios sagrados como el cabildo, piedra de guacamullo, piedra de chamanes - piedra de machines”.

Los espacios son adecuados o seleccionados donde la naturaleza cumple su función primordial de albergar y proteger así las denominadas; casas cósmicas, las casas sagradas (como es la piedra de los machines y el sol de los pastos); casa de la sabiduría; volcanes; ríos; piedra del guacamullo y el cabildo.

“En la piedra de machines, en la laguna de la bolsa, la piedra de guacamullo porque en esos lugares hay mitos, leyendas”

Área de ciencias Naturales. En esta área las herramientas didácticas de enseñanza se han retomado la reforestación, la shagra; la casa del cabildo, el fogón o tulpa; las mingas, además de todos los escenarios naturales como pretexto educativo.

“Sería en nuestros escenarios propios de aprendizaje donde encontramos el pueblito Pasto, el camino o sendero de la vida, la casa de la palabra en el fogón, la shagra ya que de allí estamos relacionado con la naturaleza para aprender”.

“Los escenarios propios de aprendizaje como el pueblito pasto, el camino de la vida, la shagra, la casa de la sabiduría ya que de ahí estamos con relación con la naturaleza para aprender de ella”.

Espacios estos que denotan que el aprender va de la mano del origen y el saber más de la cultura a través de ejercicios comunicacionales, de tradición oral, fomento de los valores colectivos, cuidando la naturaleza, la diversión, entre otros espacios:

“Promoviendo pensamientos de protección a la madre naturaleza, reforestando y aplicando charlas para entender y comprender así a la pacha mama”.

“Se aprende con los valores, con la forma y la actitud de uno mismo”. “Realizando jornadas de deforestación, promoviendo pensamientos de protección a la madre naturaleza mediante charlas y aplicando estrategias fuera de lo cotidiano”. “Desarrollando estrategias de enseñanza fuera del aula para hacer un aprendizaje más divertido más relacionado con la naturaleza para aprender de ella realizando jornadas de limpieza, ayudando con reforestación en lugares como el páramo, participando de charlas como la concientización del cuidado del agua y aprendiendo a reciclar”.

Valor cultural del Agua. La Cosmovisión es sagrada para el pueblo Pasto, esta es la unión de la tierra, el sol y la luna, la relación de los humanos con la naturaleza, con el pensamiento; la cosmovisión se configura con los mundos del arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio, se concibe la vida como una unidad, y una colectividad con los hermanos indígenas, basándose en mirar el mundo como la madre que da la vida, la preservación del agua, del territorio, por ello hay que cuidarla, protegerla, ella se encarga de los nacimientos, los cultivos, la identidad, las raíces, las creencias, la unión, el mito y la leyenda:

“La Cosmovisión es la forma de ver el mundo, el pueblo de los pastos mira tres mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio. Donde nuestra madre es el territorio que se extiende hacia los cuatro horizontes, hacia adentro, El Amazonas, hacia afuera El Pacífico, hacia arriba y hacia abajo”.

“Lo vemos de forma de pensar, la forma en la cual nosotros vemos el mundo ya sea de una forma buena y para nuestro pensamiento está basado en los rituales a la madre tierra

y a las fuerzas de la naturaleza”; “Conservar los saberes, la cultura y la identidad propia del pueblo Pasto y atisbar día a día los conocimientos de nuestros mayores”; “La Cosmovisión de los pueblos pastos es la unión que existe entre los tres mundos donde todo depende de todo, depende de todos los indígenas y que nosotros tenemos un gran respeto por nuestra Pacha mama”.

Se entiende por cosmovisión la forma de ver los elementos, organizarlos, jerarquizarlos y relacionarlos (Cuáles son sus operaciones) de que consta el mundo de una forma tridimensional mediante tres mundos de acuerdo al pensamiento Pasto la cosmovisión está plasmada en los símbolos de: El Sol de los Pastos, el Cuerpo Cósmico, el Churo Cósmico, los cuales son compartidos por todos los resguardos de la etnia.

La tridimensionalidad quiere decir que se encuentran el inframundo o Mundo de Abajo, el mundo en que vivimos o el mundo medio y el mundo espiritual o sea el mundo de arriba. Para mejor entendimiento se puede ver la gráfica en anexos cosmovisión de la etnia de los pastos.

La tridimensionalidad dice que nuestro pensamiento es potencial de un mundo concebido y vuelto realidad en tres mundos, para lograr los siguientes conceptos, en el pueblo de los Pastos se realizó varias mingas de pensamiento de las cuales resultaron unas memorias conservadas por la señora Rocío Calvache donde se definen los siguientes aspectos:

“El sol es nuestro padre dador y regenerador de la vida de la etnia de los Pastos; El cuerpo cósmico es símbolo de que nuestro cuerpo se halla organizado en tres mundos, así: los pies simbolizan el mundo de abajo, el plexo solar y los órganos reproductores, simbolizan el mundo del medio, y la cabeza simboliza el mundo de arriba ya que es de donde se generan los pensamientos, las ideologías y la espiritualidad de la vida. El churo cósmico, simboliza la relación espiral, secuencial, armónica, y rítmica de evolución y proceso desde abajo, al medio y arriba en doble dirección”.

Todos estos principios se basan en la preservación de la madre agua, del taita fuego, de la madre tierra y el taita aire, dadores de vida y de existencia de los pueblos andinos.

“Los imaginarios constituyen espacios de vida, hogares, mundos, territorialidad, pero no entendidos como espacios físicos cerrados y que obedecen a equilibrios mecánicos, sino dinámicos, heterogéneos, múltiples y complejos”.

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1. Conclusiones

La investigación promovió el diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la dimensión cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos.

Se lograron identificar los pensamientos de la comunidad relacionados a su cosmovisión con referencia al Agua.

El rito más representativo con relación al Agua fue el lavado de varas, donde el elemento primordial es el eje del pensamiento indígena Pastos.

Las herramientas y estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, se basaron principalmente en la trasmisión de conocimiento de manera vertical, más no se propiciaban espacios alternativos que logren motivar a los estudiantes.

Se diseñó una estrategia didáctica de enseñanza – aprendizaje en relación a la resignificación del Valor Cultural desde la cosmovisión indígena del Agua en el Área de ciencias Naturales, y se implementó con actividades relacionadas al Agua y especialmente recolectando narrativas del Lavado de las Varas.

La comunidad educativa participó activamente en estos procesos.

8.2. Recomendaciones

Promover la importancia del Agua en los escenarios de la Educación Superior, teniendo en cuenta las cosmovisiones de los pueblos étnicos de la región y el país.

Resignificar el valor del Agua en los escenarios pedagógicos didácticos.

Plantear escenarios de aprendizaje significativo acordes a los procesos y contextos culturales, sobre todo étnicos.

Promover investigaciones interdisciplinarias, desde el reconocimiento del Agua dentro del pensamiento étnico.

A. Anexo: imágenes de las comunidades indígenas

COMIDA TÍPICA

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Fuente: Propia de esta investigación 2017

TRABAJO CON MAMAS TEJEDORAS – TEJIDO EN GUANGA

Fuente: Propia de esta investigación 2017

TRAJE TÍPICO

Fuente: Propia de esta investigación 2017

GOBIERNO ESCOLAR

Fuente: Propia de esta investigación 2017

SITIO SAGRADO: LAS LAGUNETAS

Fuente: Propia de esta investigación 2017

TRABAJO AGRÍCOLA CON ESTUDIANTES

Fuente: Propia de esta investigación 2017

VIVIENDA ANTIGUA HECHA EN TAPIA

Fuente: Propia de esta investigación 2017

PANORÁMICA RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL

Fuente: Propia de esta investigación 2017

ESPIRITUALIDAD: CURACIÓN DE ESPANTO

Fuente Propia de esta investigación 2017

ESPIRITUALIDAD

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Fuente: Propia de esta investigación 2017

CASA DEL SABER-CASA GUAMUCA

Fuente: Propia de esta investigación 2017

VISITA SITIO SAGRADO: LAGUNA DE MUESES

Fuente: Propia de esta investigación 2017

ORALIDAD: CONVERSATORIO CON MAYORES DEL RESGUARDO

Fuente: Propia de esta investigación 2017

SITIO SAGRADO: PIEDRA DE LOS MONOS

Fuente: Propia de esta investigación 2017

TEJIDO EN GUANGA: TRABAJO CON ESTUDIANTES

Fuente: Propia de esta investigación 2017

RITUAL FIESTAS CÓSMICAS

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Fuente: Propia de esta investigación 2017

MINGA DE TRABAJO - SHAGRA

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Visita sitio sagrado resguardo indígena del Gran Cumbal con docentes de área de ciencias naturales; etnoducadores (páramo de Cuaical).

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Visita piedra de los cinco agujeros (vereda San Judas). Resguardo indígena del Gran Cumbal

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Visita paramo El Tambillo. Resguardo indígena del Gran Cumbal

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Armonización y pago. Fiesta cósmica Paukar Raimy. Institución educativa Los Andes de Cuaical. Resguardo indígena del Gran Cumbal

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Cabildo estudiantil Institución educativa Los Andes de Cuaical y Cabildo Mayor Resguardo indígena del Gran Cumbal

Fuente: Propia de esta investigación 2017

Celebración fiesta cósmica Inty Raimy Institución educativa Los Andes de Cuaical

Fuente: Propia de esta investigación 2017

B. Anexo: vaciado de información

PREGUNTA	RESPUESTA	ANÁLISIS
¿Cuál es la Cosmovisión del pueblo indígena de los Pastos?	<p>- La Cosmovisión es sagrada para el pueblo Pasto.</p> <p>-La Cosmovisión seria la unión de la tierra, el sol y la luna, la relación de los humanos con la naturaleza, con nuestro pensamiento.</p> <p>-Donde se puede observar el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio.</p> <p>-La Cosmovisión seguir en unidad, en colectividad con nuestros hermanos indígenas.</p> <p>-La Cosmovisión del pueblo indígena se basa en mirar el mundo de la siguiente forma: el mundo de arriba, el mundo del centro y el mundo de abajo.</p> <p>-La Cosmovisión es la forma de ver el mundo, el pueblo de los pastos mira tres mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio. Donde nuestra madre es el territorio que se extiende hacia los cuatro horizontes, hacia adentro, El Amazonas, hacia afuera El Pacífico, hacia arriba y hacia abajo.</p> <p>-La Cosmovisión del pueblo pasto de acuerdo a la preservación del agua es cuidarla y preservarla porque es aquello de da vida y como persona de un territorio indígena donde nace el agua de nuestros páramos debemos protegerla.</p> <p>-La Cosmovisión indígena de los pastos es un pueblo que se ha desarrollado y su centro de vida es el agua donde debemos cultivarla e impulsar la iniciativa de los países desarrollados y el desarrollo para dar solución a la contaminación global desde nuestro territorio.</p> <p>-Sobre la Cosmovisión del pueblo indígena pastos se podría decir que es una comunidad</p>	<p>La Cosmovisión para el pueblo indígena de Los Pastos del Departamento de Nariño se la concibe como un espacio-tiempo sagrado, que une la tierra, el sol y la luna en una estrecha relación del ser humano con la naturaleza y el pensamiento.</p> <p>Esta cosmovisión se encuentra relacionada con los mundos de arriba, de aquí o del centro y el mundo de abajo, los cuales buscan la unidad, mirada esta como hermandad del pueblo que cuida y protege a la madre, la cual ocupa el lugar del territorio, cuyo centro es</p>

	<p>muy extensa y su centro de vida es el agua por lo tanto tenemos que protegerla y para ello no hay que contaminar si no sembrar más árboles y reforestar, así lograremos tener agua y oxígeno para poder sobrevivir.</p> <p>-La Cosmovisión es que en los pueblos indígenas vimos unos espacios en los cuales todos crecimos o pensamos en nuestro entorno.</p> <p>-Lo vemos de forma de pensar, la forma en la cual nosotros vemos el mundo ya sea de una forma buena y para nuestro pensamiento está basado en los rituales a la madre tierra y a las fuerzas de la naturaleza.</p> <p>-Sabemos que nosotros somos un pueblo indígena que tenemos una cultura propia en donde como indígenas tenemos unos grandes valores, en donde sabemos unos grandes pensamientos del pueblo Pasto, en donde encontramos el pensamiento desde el territorio.</p> <p>-La cosmovisión sería que donde nosotros nos encontramos es un lugar sagrado que todos nosotros debemos respetar.</p> <p>-Conservar los saberes, la cultura y la identidad propia del pueblo Pasto y atisbar día a día los conocimientos de nuestros mayores.</p> <p>-La Cosmovisión de los pueblos pastos es la unión que existe entre los tres mundos donde todo depende de todo, depende de todos los indígenas y que nosotros tenemos un gran respeto por nuestra Pacha mama.</p> <p>-La cosmovisión de los pueblos Pastos es la manera de cómo estamos conformados como hermanos indígenas visualizamos nuestra cultura y realizamos rituales a nuestra madre naturaleza.</p> <p>-La Cosmovisión del pueblo indígena es una manera que como estamos conformados y visualizamos nuestra cultura haciendo rituales a nuestra madre naturaleza.</p> <p>-Sería que el pueblo pastos tiene una cultura indígena.</p>	<p>representado por el agua.</p> <p>A través de la cosmovisión se conservan los saberes, la cultura y la identidad propia, además se preserva el conocimiento de los mayores y se reivindican los principios y derechos, mediante actos rituales, ceremoniales, además de los mitos y leyendas.</p>
--	--	---

	<p>-La creencia en nuestra propia cultura y raíces, conservar nuestros antepasados y nuestro pensamiento como comunidades indígenas que valora y rescata sus principios.</p> <p>-La Cosmovisión del pueblo indígena de los pastos es donde nuestros antepasados nos han dejado las costumbres que nosotros debemos conservarlas y respetarlas.</p> <p>-Los indígenas ven el mundo de manera que el territorio es todo para él, ya que nos da vida por lo que nosotros debemos respetarla.</p> <p>-La Cosmovisión seria: hay diferentes ritualidades a cosas que están basadas en la vida cotidiana o que ya son unas costumbres indígenas.</p> <p>-La cosmovisión de acuerdo a nuestro entorno es como nosotros vivimos en un lugar el cual está en la naturaleza, como se encuentra en nuestro pensamiento y en nuestros cuerpos de acuerdo con nuestro pueblo Pasto.</p> <p>-Miran a un mundo basado en elementos que lo conforman y que son esenciales para la vida desde el territorio.</p> <p>-Que el mundo está dividido en tres partes, el mundo de arriba, el de en medio y el de abajo.</p> <p>-Se basa en que nosotros somos pueblo indígena y nosotros debemos ser fieles a la cultura.</p> <p>-Podemos decir que el pueblo Pasto interpreta al mundo como el lugar más sagrado, que debe respetarse y valorarse.</p> <p>-La Cosmovisión en los Pastos es un programa del convivir, de conocer más sobre la naturaleza del medio ambiente.</p> <p>-Enseñar y aprender del valor del agua, de la dimensión, de la cosmovisión y comunidad indígena.</p> <p>-El pueblo indígena está caracterizado por su maravillosa cultura, por su gente y sus tradiciones, costumbres y pensamientos indígenas.</p> <p>-La cosmovisión de nuestro pueblo se relaciona en la cultura y los mitos y leyendas de nuestros mayores.</p>	
--	--	--

<p>¿Cuál es el mito de origen de la comunidad indígena de los Pastos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Cosmo mundo, todo lo creado. Visión que los han visto. (No sé) -La Cosmovisión del pueblo indígena de los pastos es que como todos nosotros tenemos nuestras culturas en el municipio de Cumbal estas culturas son: El Cabildo, las fiestas ancestrales como: el inti raimy, colla Raymi, pauka Raymi entre otras. -La cosmovisión del pueblo fue que antes tenían culturas con los demás que antes no se perdían las culturas que seguían más adelante y existían ramas curativas. -La Cosmovisión es la enseñanza y aprendizaje del valor del agua desde la dimensión cultural. -La Cosmovisión es cuando nosotros miramos a nuestro entorno, ver el cielo, las estrellas saber lo que sabe cómo la luna menguante en cosas relacionadas. -La Cosmovisión del pueblo indígena es respetar el territorio de los pastos. -La Cosmovisión del pueblo indígena son los pastos porque desde allí ha venido nuestro origen. -La Cosmovisión de nuestro pueblo indígena es reconocido por todo el mundo, también se lo llama Pueblo Pasto, Pueblo indígena. -La cosmovisión de los pastos es agradecer a la naturaleza con ofrendas porque sin la pacha mama no hubiera frutas, papas, habas etc. -Nosotros los indígenas fuimos salidos de las perdices, la una era blanca y la otra era negra, el color de la perdiz blanca representaba a la mujer y la perdiz negra representaba al hombre, la blanca era el día y la negra era la noche, de ahí salimos los indígenas. -La Cosmovisión de nosotros el pueblo de los pastos fue que fuimos nacidos o salimos del taita sol y la mama luna y que ese fue el lugar de nacimiento. 	
--	---	--

<p>¿Cuál es el mito de origen de la comunidad indígena de los Pastos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -La Cosmovisión indígena los pastos proviene de ver nuestro pueblo como un gran pueblo indígena. -La Cosmovisión indígena de los pastos es mirar las estrellas para guiarse. -La Cosmovisión de nuestros pueblos indígenas son de todos los municipios que hacen parte de todos los indígenas del gran Cumbal, nosotros como pueblos indígenas nos organizamos paso a paso sobre resguardos. -La cosmovisión del pueblo indígena de los pastos es nuestros ancestros de cómo tenían sus casas que por medio de la pacha mama podrían construirlas. -El mito de origen de la comunidad indígenas es el mito de las dos perdices, la una de color blanco y la otra de color negro. -El origen mítico existe en la siguiente versión: El Cacique cumbe era un personaje de enorme riqueza y poder de brujería. -El mito que se puede decir es el origen de la vida como paila de las siete orejas. -Tener el espíritu y valentía y valorar lo que nuestros mayores lucharon para ser libres de pensar para que nuestro propio pensamiento, nuestros ideales se sigan sembrando en nuestra descendencia. -El mito que yo conozco es el de las perdices, que la perdiz blanca era mujer y la perdiz negra es el hombre creo que ese es el origen, además existen otros mitos. -El mito que expresa el origen de la vida, dice de la panza del volcán cumbal entre lodo y oro brotó la vida y el ser humano. -Existen muchos mitos que explican el origen del territorio del nudo de los pastos, como la creación del mundo que se hizo por la acción del fuego y del agua que moldeó éste mundo, por donde brota el fuego quedaron los volcanes como los órganos de secreción. -En nuestra comunidad indígena es que la laguna en un antiguo tiempo era una ciudad, pero ésta por ser mala ciudad vino una tormenta y se destruyó totalmente y quedó inundado todo y se 	
--	---	--

<p>¿Cuál es el mito de origen de la comunidad indígena de los Pastos?</p>	<p>formó ahora llamada laguna de la bolsa, es por lo cual se encontraban una paila de bronce de siete orejeras y cuando la gente la miraba en la mitad de la laguna todos la querían sacar, pero no podían porque era algo encantada.</p> <p>-Se dice que la laguna era pareja del volcán Cumbal y por eso de ellos dos salieron otras lagunas y ríos y desde los distintos lugares que fueron quedando los ríos y lagunas fueron naciendo los apellidos de las personas.</p> <p>-Se dice que los volcanes chiles y Cumbal (hembra y varón) nació la comunidad indígena pasto ya que al conectarse por medio de sus venas se formó la matriz o madre y nacieron los pueblos los cuales se fueron formando para lo que ahora se llama pueblo pasto. También dicen que la matriz o madre es la piedra de guacamuyo y que de ahí nacieron nuestros apellidos.</p> <p>-El mito puede ser todo lo propio que nos rodea la cultura que tenemos y como la cultivamos con la laguna, el volcán, la piedra del guacamullo, ya que por eso nos dignificamos y desde ahí surgen unos principios.</p> <p>-Porque el volcán y la laguna tuvieron muchos hijos y uno de ellos era el pueblo pastos como una de las etnias indígenas sobresalientes.</p> <p>-Los mitos serían los que nuestros mayores nos han contado desde esos tiempos, que la laguna y el volcán se unieron.</p> <p>-El mito es como que la formación del volcán y la laguna ya que éstos son lugares sagrados.</p> <p>-El mito de la creación del pueblo Pasto nace a partir de la unión del Volcán Cumbal con la Laguna de la Bolsa así se dio origen a nuestra cultura.</p> <p>-El mito de los indígenas Pasto es la unión del Volcán con La Laguna y luego de la unión de esto salió la piedra del Guacamullo y de allí salieron los indígenas.</p> <p>-El mito de la comunidad indígena de los Pastos es donde la mamá Laguna se une y se casa con</p>	
--	--	--

	<p>taita Volcán y surgen las personas, las familias, los apellidos.</p> <p>-El mito de la creación del pueblo Pasto nace a partir de la unión del volcán y la laguna creando así la cultura.</p> <p>-Pues cuando el volcán y la laguna se unieron formando la comunidad indígena.</p> <p>-Según las creencias el mito es que el volcán se unió con la laguna de la bolsa y surgieron diferentes comunidades indígenas entre ellas el pueblo de los Pastos.</p> <p>-El mito de origen de comunidad indígena de los Pastos es que se une el volcán con la laguna y por ello salieron los indígenas.</p> <p>-Este mito nos habla de que en alguna vez los espíritus del volcán y de la laguna se unieron y nacieron las comunidades indígenas.</p> <p>-El mito podría ser la laguna, el volcán y la piedra del guacamullo.</p> <p>-El mito de nuestra comunidad indígena es acerca de las que sabemos proviene desde el Volcán, la Laguna de la Bolsa y de la piedra del guacamullo de lo cual provienen cada uno de nuestros apellidos y nuestros saberes indígenas.</p> <p>-El origen de los Pastos surge por la razón del volcán y La Laguna y de los cuales nació la cultura Pasto.</p> <p>-Que de un lugar sagrado surgieron todas las personas y todos los apellidos que se conocen en nuestro territorio indígena.</p> <p>-La unión del volcán y la laguna.</p> <p>-Se cuenta que los Pastos son el fruto del amor que se tuvieron el taita Volcán Cumbal con La mama Laguna.</p> <p>-El mito de los caciques cuentan que eran como dioses que eran los que mandaban para que los esclavos.</p> <p>-El mito es el de la codorniz.</p> <p>-El origen indígena de los Pastos es relacionado con el mito de las codornices.</p> <p>-El halcón negro y blanco. sub categoría hombre cuida la naturaleza y no la destruye.</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> -El origen de la comunidad indígena de los pastos es en que dos palomas de color negro y blanco fusión el origen de una comunidad. -El mito fue las chispas y el guangas. -El mito de la piedra de machines. -El mito se llama las dos perdices una negra y la otra blanca. -El mito de la comunidad indígena es el de las dos perdices de la perdiz blanca y la perdiz negra, era que las dos perdices tenían una batalla de que una era blanca y la otra negra. -El mito de las chispas y el guanga, las chispas es el cerro de chiles y el guanga es el de Cumbal. -El mito del origen del pueblo de los Pastos es un mito que ha sido escuchado y leído a nivel departamental. -Mito como se creó el rio blanco y la laguna -El rio blanco fue creado por el cacique puerco y la laguna por la cacique águila, el puerco era el hombre el águila la mujer, entonces la persona que los había creado , el puerco y el águila les tocaba trabajar de noche para que no los viera ninguna persona, el puerco empezó a osar desde el pie del Volcán Cumbal la penitencia era que acaben de hacer todo lo que le habían mandado y tenían que acabar antes de que cantara el gallo, el puerco oso y oso a las 11:00pm de la noche ya iba ya iba a las 12:00am iba en la mitad raspando a lo que cantase el gallo quedaban en los animales que estaban formados pero como terminaron antes pudieron salir los indígenas. -El mito se trata de dos perdices la una blanca y la otra negra, la negrea era hombre y la blanca era hembra y desde entonces existimos. -El mito del origen de la comunidad indígena proviene del mito del volcán, la cual dicen que el volcán fue castigado y las bolsas del volcán son la laguna. -Que somos hijos de la laguna y del frío del volcán. 	
--	--	--

	<p>-La piedra de los machines porque allí hacían los rituales los ancestros en esa piedra porque por eso le dejaron la piedra de los machines de los quillasingas de los Pastos.</p> <p>-El mito de origen de la comunidad indígena de los Pastos es las dos perdices.</p> <p>-La relación entre el hombre y la naturaleza es muy buena porque cuidamos la naturaleza.</p> <p>-Hemos mirado las necesidades principales del hoy, el mañana y el futuro de nuestros comuneros recuperar todo lo nuestro como lo es la chagra las costumbres, el pensamiento y la cultura del hombre del mañana, por tanto, la educación propia debe ser un proceso de formación.</p> <p>- La naturaleza se relaciona dando el aire, brindándonos agua y en muchas formas de relacionarnos con nuestra madre naturaleza.</p> <p>-La comprensión y respeto mutuo de la vida de nuestro entorno natural.</p> <p>-La relación es que de nuestra madre tierra hemos surgido, es decir nos dio la vida además nos da el sustento para nuestra existencia, alimento, agua, oxígeno, lugar donde vivir.</p> <p>-La relación entre el hombre y la tierra es que la tierra es que la tierra es nuestra madre porque de allí concibió los seres vivos como los humanos. la tierra es de donde surge el sustento de la vida, la reciprocidad es una relación entre el hombre y la tierra, ella nos da, nos regala, nos ofrece, nos brinda, nos suministra los sustentos indispensables para existencia; así agua, luz, calor, frío, alimentos, oxígeno, sosiego, bienestar y vida plena.</p> <p>-De acuerdo al pensamiento Pasto el hombre debe cuidar la naturaleza porque es de ahí donde recibe los frutos y el agua como también la naturaleza protege al hombre regalando el agua para que florezcan los campos.</p> <p>-Su relación es buena porque protegen la naturaleza y velan por el cuidado de los seres vivos que existen en ella.</p> <p>-La relación del pensamiento de hombre-naturaleza-hombre es muy buena porque velan por el cuidado del páramo y la fuente de vida que</p>	
--	--	--

	<p>es el agua, también reforestan, sembrando árboles y haciendo campañas de recolección de basura para que el agua no se acabe y haya más oxígeno.</p> <p>-El pensamiento del hombre con la naturaleza es que el hombre tiene que hacerse amigo del medio el cual lo rodea, así cuando él quiera adentrarse a la madre naturaleza no lo desconozca, tiene que protegerla para que ella lo proteja.</p> <p>-Juegan un papel importante porque el hombre a través de la naturaleza puede obtener energías, puede aprender de ella, así como puede subsistir de ella para poder vivir.</p> <p>-El hombre en la naturaleza es como el apoyo que tiene la madre tierra, el hombre tiene que cuidarla, para eso se hizo el hombre y tener una naturaleza es algo bueno para nosotros.</p> <p>-La relación del hombre con la naturaleza no es una conducta tan buena ya que el hombre maltrata la naturaleza.</p> <p>-Pues que en nuestra comunidad indígena la naturaleza es sagrada por eso el hombre le rinde muchos rituales por todo lo recibido de parte de la madre naturaleza.</p> <p>-La relación que existe entre hombre-naturaleza-hombre es que la naturaleza es la más importante en la vida por lo cual le tenemos respeto y le ofrecemos ofrendas en agradecimiento por lo que nos brinda.</p> <p>-La relación es que el hombre cuida a la madre naturaleza y hace rituales y la conserva y ella la cuida a él dándole el acojo en todo ella y el hombre conviva de la mejor manera.</p> <p>-El hombre cuida a la naturaleza y hacen rituales agradeciendo al territorio.</p> <p>-Sería que entre la naturaleza y el hombre son un solo ser.</p> <p>-El hombre se relaciona con la naturaleza mediante adoraciones o ritos hacia ella en la naturaleza, el hombre puede recibir energías</p>	
--	--	--

<p>¿Cómo es su relación con la naturaleza y cómo influye dicha relación en las tradiciones sobre el agua?</p>	<p>positivas, despejar su mente por medio de su agradable ecosistema.</p> <p>-La relación en el pensamiento Pastos de hombre naturaleza, es debemos cuidarla protegerla no contaminando realizando reforestaciones.</p> <p>-Esta relación es muy estrecha ya que como sus creencias el hombre parte de la naturaleza como hijo o creación de ella.</p> <p>-La relación es que si el hombre le da un buen trato a la naturaleza y si la cuida de ella la naturaleza le brindará lo mejor para el hombre.</p> <p>-La relación entre el hombre y la naturaleza es que el hombre protege a la naturaleza y la naturaleza protege al hombre.</p> <p>-La relación es que, si el hombre protege la naturaleza, ella le dará sustento necesario.</p> <p>-Que la naturaleza es un lugar sagrado y de respeto, que tenemos que cuidarla y apreciarla.</p> <p>-Que debemos respetar.</p> <p>-El hombre es encargado de cuidar la naturaleza, ya que de él depende su producción, ya que la madre naturaleza es el hogar de todos los seres vivos.</p> <p>-Pensamiento es distinto al que de la naturaleza.</p> <p>-El hombre con la naturaleza como decir la naturaleza nos da aire y vida y alimentación el hombre la respeta como no botando basura y al agua cuidándola mucho.</p> <p>-La naturaleza y el hombre ellos se relacionan así: Los chamanes o curanderos curan las enfermedades de la naturaleza como mal aire el cueche, espanto etc.</p> <p>-La relación del hombre y la naturaleza es que la cuidan y que hacen rito de agradecimiento, la madre naturaleza la recompensan alabándole con diferentes tipos de ritos.</p> <p>-Diferente porque piensa una cosa y él otra cosa.</p> <p>- (La relación) Bueno si nosotros cuidamos a la naturaleza ella también cuidará de nosotros.</p> <p>-Los hombres antes adoraban al sol es a la madre naturaleza los protegía por eso la protegían.</p> <p>-El hombre con la naturaleza, no destruirla etc y la naturaleza con el hombre se relaciona dándoles frutos.</p>	
--	--	--

	<p>-La relación es que el hombre a veces contamina y la naturaleza nos da como el aire agua paisajes y beneficios para todos.</p> <p>-Para este caso el hombre hace que en la naturaleza no boten los árboles hace tener contacto con la madre naturaleza.</p> <p>-La relación del hombre en la naturaleza es cuando nosotros no la destruimos.</p> <p>-Si nosotros cuidamos a la naturaleza ella la naturaleza cuida de nosotros nos da frutos no debemos talar los árboles naturales como amarillo.</p> <p>-La relación entre la naturaleza y el hombre es que la naturaleza nos brinda agua para que nosotros sobreviviendo.</p> <p>-La relación entre el hombre y la naturaleza es que nosotros debemos cuidar la naturaleza como a si mismo ella nos brinda un poder de agua y nosotros la fortalecemos.</p> <p>-La relación es los pastos es agradecer y la naturaleza nos da, todo es por cuidar y agradecer.</p> <p>-No tan bien porque botamos basura, pero la naturaleza si nos relaciona porque nos da oxígeno</p> <p>-El hombre se relaciona con la naturaleza mediante la shagra porque el hombre siembre en ella y la naturaleza se relaciona con el hombre dándole los alimentos con los que puedan vivir.</p> <p>-La relación la naturaleza con el hombre es que la naturaleza nos da los alimentos y nosotros tenemos que cuidarla para que nos proporcione lo que necesitamos la madre tierra.</p> <p>-La relación con el hombre y la naturaleza es que a los indígenas nos gusta el páramo ya que es un lugar sagrado de los pastos.</p> <p>-Que el hombre y la naturaleza se relacionan porque el hombre.</p> <p>-Los hombres cuidaban a la naturaleza porque ellos adoraban al sol y a la naturaleza porque ellos adoraban al sol y a la naturaleza porque era</p>	
--	---	--

	<p>la madre naturaleza y ella la cuidaban mucho nuestros ancestros del ante pasado.</p> <p>-La relación entre el hombre –naturaleza-hombre.</p> <p>-Mi relación con la naturaleza es buena porque la cuido y no la destruyo.</p> <p>-No destruirla a la naturaleza antes sembrar árboles, cuidar nuestros páramos pues no ensuciar los ríos, quebradas, antes no había contaminantes químicos todo era natural.</p> <p>-Mi relación es reforestar los lugares que han estado distribuidos, más limpieza y sembrar árboles nativos.</p> <p>-Cuidando y respetando la madre naturaleza porque ella es parte de nuestra vida, nuestra relación influye que día a día vamos valorando el valor grande que tiene el agua que es la vida para sustentarnos nosotros.</p> <p>-Mi relación es la de que nos da el alimento, la limpieza y según las tradiciones ayudo a sembrar árboles nativos para la protección del agua.</p> <p>-Mi relación con la naturaleza es la unión entre las dos fuerzas, la tierra está ligada entre sí, por relaciones de destrucción, amistad, enemistad, ésta relación eran veneradas por nuestros ancestros, está la madre agua que es la constitución del cuerpo de la madre tierra.</p> <p>-El agua hay que preservarla y cuidarla porque es la razón de sobrevivir el hombre porque es aquello que llena de fuerza y pureza para seguir adelante y hay que protegerla y cuidarla.</p> <p>-Mi relación hacia la naturaleza es buena porque existen seres vivientes en ella y es una fuente de vida que nos mantiene con vida a nosotros.</p> <p>-Mi relación con la naturaleza es buena porque velo por el cuidado de todo ser vivo que habita en la naturaleza, no talo árboles cuando visito a la naturaleza, no boto basura al medio ambiente para no contaminarlo, ni tampoco contamina el agua.</p> <p>-La relación que tenemos es no contaminarla, no arrancarle con desprecio sus frutos si no que cuidarla y protegerla del todo, el peligro que hace el hombre y sobre todo el agua ya que es servicio</p>	
--	--	--

	<p>vital para las personas y por ello no bebemos contaminar nuestras cuencas, ríos, cascadas.</p> <p>-Buena, porque los pueblos pastos respetan a la madre tierra y es de ahí donde retoman sus energías y la relación con el agua está basada en que es nuestra fuente de vida y por lo tanto hacemos rituales para venerar a ésta.</p> <p>-El agua y la naturaleza comparten una misma corriente que ha otorgado el Padre Dios, creando esto nos ha dado la vida con el agua y la naturaleza como nuestro habitat.</p> <p>-Esta es una conducta regular ya que a veces maltratamos la naturaleza, pero nos estamos afectando a nosotros mismos.</p> <p>-Nuestra relación con la naturaleza es sagrada por tanto nuestro propósito siempre ha sido protegerla y para nuestra comunidad indígena los páramos y el ecosistema son lugares sagrados.</p> <p>-Es una de las mejores relaciones ya que nosotros dependemos de ella porque nos brinda el oxígeno, nos da los alimentos y sobretodo nos brinda lo más importante que es el agua y por eso es muy importante cuidar de ella por los recursos naturales que son indispensables en mi vida.</p> <p>-Mi relación con la naturaleza es muy buena pues sé que en ella me brinda la vida y también cada día nos alimenta y nuestra tradición con el agua es cuidando los recursos naturales</p> <p>-La relación con la naturaleza es bueno porque ella me brinda la vida, cada día nos alimenta con su deliciosa agua.</p> <p>-En las creencias indígenas ocuparía un lugar que sería el dios agua.</p> <p>-Mi relación es buena se colabora con la protección del medio donde vivimos y especialmente cuidando las fuentes hídricas de la cual nosotros subsistimos.</p> <p>-La relación con la naturaleza y tradiciones sobre el agua, que es muy importante el agua y la naturaleza porque nos da oxígeno para poder</p>	
--	--	--

<p>¿Cómo es la relación en el pensamiento Pastos del Hombre – Naturaleza – Hombre?</p>	<p>vivir cada día más y más porque si contaminamos ya no estaríamos recibiendo aire puro.</p> <p>-Esto es una relación de respeto acerca de la naturaleza de manera que los indígenas adoran la madre tierra para que ella les provea con agua o con lo que ella produce.</p> <p>-La relación de la naturaleza y las tradiciones sobre el agua tenemos que darle un mejor mejoramiento en la contaminación ambiental para tener una mejor calidad de vida y buenas condiciones al agua.</p> <p>-Es tu relación entre el hombre y la naturaleza es que el hombre protege a la naturaleza y la naturaleza protege al hombre.</p> <p>-Yo cuido la naturaleza, cuando no contamina y esto influye en el agua ya que si no la contaminamos sería potable y pura.</p> <p>-Mi relación con la naturaleza es buena porque he aprendido a cuidarla y que no debo contaminarla, aquí es una tradición respetarla y cuidar a la naturaleza porque es sagrada.</p> <p>-Diría que nosotros la adoramos y no la desperdiciamos.</p> <p>-El hombre tiene la voluntad de hacer que la naturaleza esté “viva”; el hombre es el ejemplo claro de responsabilidad, y en comparación con el agua es pureza, limpieza y transparencia, así que somos los encargados de mantener la existencia del agua</p> <p>-La relación en agua con la naturaleza es distinta pero no tanto porque el agua sale de la naturaleza.</p> <p>-Con la naturaleza pues sembrándola y cuidándole el agua para que nuestra relación con nuestra vida y el aire esté limpia.</p> <p>-Las tradiciones sobre el agua en nuestro pueblo es muy conocida, ellos alaban a la lluvia, a los ríos, a las lagunas y a todo lo que tiene agua porque para nosotros el agua es vida.</p> <p>-La tradición de nuestra agua se relaciona con diferentes ritos, los chamanes son los que alaban como la fiesta del pauca raimi.</p>	
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-La relación con la naturaleza es que naturaleza y el agua es que fluye los árboles para que reproduzcan más.-Mi relación con la naturaleza es bien, las tradiciones al agua, le hacía rituales para que el agua nunca se vaya.-Que antes con la naturaleza la protegían porque con cualquier planta podían hacer remedios naturales y sobre el agua tenían que hacer muchos rituales para que el agua no se vaya.-Mi relación con la naturaleza es cuidarla y la naturaleza dándome los frutos.-El agua ocupa el lugar de vida de todo ser vivo.-Para éste caso el hombre hace que en la naturaleza no boten los árboles hacer tener contacto con la madre naturaleza.-Nosotros influimos con la naturaleza cuidándola y con el agua no desperdiciándola en el sector.-La relación entre la naturaleza y yo es buena porque yo la cuido, siembro flores y lo que me encuentre como yo subo al monte saco un tallo de una flor y llego a mi casa y la siembro.-Mi relación con la naturaleza es bien porque yo boto la basura en el tarro de la basura.-La relación con la naturaleza es no botando basura cuidando los páramos cuidando el territorio sagrado de los indígenas la tradición es realizando fiestas como inti raymi que se celebra el 21 de octubre pacraimi 21 de noviembre.-La relación con la naturaleza es a cuidarla, es a tenerle afecto, las tradiciones con el agua o sobre el agua son a hacer ritos sobre los baños sagrados con el agua que nos cura todos los males.-El indígena con el agua se relaciona mucho.-En cuidar el páramo.-Al agua le hacían los ritos para que ella nunca se vaya a ir de nuestro pueblo indígena pasto y tenía que muchos rituales para que regrese el agua.-Mi relación con la naturaleza y en las tradiciones sobre el agua son no botando basura cuando	
--	--	--

	<p>estaba en mi hermosa escuela sabíamos celebrar una fecha muy especial que era el día del agua ese día sabíamos danzar y hacer carreteras dedicadas al agua.</p> <p>-El agua ocupa el primer lugar ya que es muy importante para la vida.</p> <p>-Dentro del pensamiento pasto el agua ocupa el primer lugar porque es el eje principal.</p> <p>-El agua ocupa los mejores puestos ya que es el sustento vital para los seres vivos y se la considera sagrada.</p> <p>-Dentro de nuestro pensamiento indígena lo primero que debemos valorar es el agua cuidando las fuentes hídricas.</p> <p>-Ocupa uno de los mejores puestos ya que es considerada sagrada porque nos da el alimento.</p> <p>-El agua es una sustancia primigenia, hoy se sabe que el 70% de la masa de nuestro cuerpo es agua y así mismo es la constitución de la mayor parte del mundo. Desde el pensamiento indígena, la madre agua es hoja del metal y enemiga de la madera amiga del fuego que sofoca y enemiga de la tierra que la absorbe, está ligada al planeta mercurio al norte al invierno, al riñón, al gusto salado y al negro.</p> <p>-El agua ocupa un gran lugar dentro de los hogares del pueblo de los pastos ya que es aquello que da fortaleza para el hombre y hace que cuando llueve los campos florezcan por lo cual debemos protegerla.</p> <p>-Es una fuente de vida y un lugar donde acuden los animales y todos los seres vivos ya que es un ciclo de vida y sin ella no viviríamos.</p> <p>-Dentro del pensamiento el agua es una fuente de vida indispensable para nuestra comunidad y es el lugar donde acuden todos los animales y todo ser vivo porque sin el agua no podríamos vivir.</p> <p>-Desde el pensamiento indígena el agua es algo sagrado ya que es algo vital para el ser humano.</p> <p>-El agua ocupa un lugar primordial porque es una fuente de vida y de ella dependen los cultivos para nuestra subsistencia y por eso es primordial en los pueblos indígenas.</p>	
--	---	--

<p>¿Qué símbolos, imágenes u objetos se utilizan en las prácticas en torno al agua?</p>	<ul style="list-style-type: none">-El agua está ubicada en todas partes, el agua es nuestra vida nos fortalece y el agua también es un rito para la gente indígena, los chamanes lo usan a cada rato esa agua para dar ceremonias.-El lugar que ocupa el agua es bien importante ya que por éste es que nos mantenemos vivos.-El agua ocupa un lugar muy importante ya que es el medio con el cual nosotros nos alimentamos y además por esto las tierras producen.-El lugar que ocupa el agua es el primer lugar porque para todos nosotros es un recurso invaluable por lo que es nuestra prioridad cuidar del ya que el agua tiene un sentido muy importante para todos nosotros ya que con el agua podemos hacer todas las cosas necesarias.-Pues el agua ocupa el primer lugar ya que es sagrado y nos brinda muchos beneficios y es parte de nuestra madre naturaleza.-Ocupa primer lugar que ocupa el agua es que nos brinda los beneficios.-El agua ocupa un lugar importante ya que con esta podemos subsistir, el agua se encuentra en el mundo del medio.-El agua ocupa un lugar primordial, este es el primero en nuestros pueblos porque es lo vital para nosotros teniendo en cuenta las reforestaciones para que este líquido vital no se acabe.-El agua ocupa el primer puesto porque es muy importante para nuestro diario vivir.-El agua ocupa un lugar muy importante ya que es centro de vida, debido a que sin ello no podemos vivir.-Este elemento es uno de los más importantes en la vida porque es muy utilizado diariamente como producto potable.-El lugar que ocupa el agua está en los lugares del churo cósmico está arriba, abajo y en el medio.	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> -Es uno de los elementos más principales para la sobrevivencia del ser humano u ayuda a que la naturaleza se nutra y nos dé frutos. -El lugar que ocupa el agua en el pensamiento indígena es la esencia ya que sin ella no podemos vivir, es que da vida y esplendor a la madre tierra. -El puesto más importante ya que nos da la vida. -Ocupa uno de los lugares más importantes, al ser regalo de la naturaleza, ya que en ella se produce la vida y hace que aumenta su existencia y se encuentra por todos los lugares del territorio. -En el sol de los pastos pertenece a la esquina derecho del sol. -Aire y vida y cuidado de nuestra mente -El agua ocupa un espacio en el pueblo pasto porque ella no da vida para nosotros vivir y florecer un mundo nuevo. -El agua ocupa el lugar de vida para el ser humano y belleza de nuestro paisaje y lugares turísticos como la laguna. - Sin respuesta -El agua ocupa un 80% de lugar. -El agua ocupa el primer lugar para que no se vaya haces muchas tradiciones. -EL agua ocupa un lugar sagrado que es en la naturaleza. -El agua ocupa el lugar de vida de todo ser vivo. -El agua ocupa el lugar de dar origen, oxígeno a la naturaleza, al hombre. -El agua ocupa el primer puesto. -No he escuchado. -El lugar que ocupa el agua es el primero. -El primero porque es buena pero también contaminada. -Primero porque el agua es madre para nosotros porque es agua vital. -El agua ocupa un gran territorio en el pueblo pasto porque es la que nos proporciona vida a los seres vivos. -El agua es lo mejor que tenemos y sin ella no tenderemos nada. -Según yo el agua ocupa el puesto primero para poder hacer un buen servicio del agua. 	
--	--	--

¿Qué representan para usted dichas prácticas tradicionales?	<ul style="list-style-type: none">-Dentro del pensamiento indígena pastos el agua el primer puesto ya que es fundamental para los seres humanos.-Los ritos son Inti raimy, colla raimy, pauka raimy y pack raimy.-La adoración y agradecimiento al sol, a la tierra por la fecundación de los alimentos propios y el ritual de sanación por nuestros chamanes en los rituales como las aromáticas, el baño de ramas.-Los ritos rituales o fiestas cósmicas son el pawka raimy, el kapar raimy y el inty raimy.-Serían: el Inti raimy, colla raimy, pauca raimy.-Las fiestas cósmicas son el kapar raimy, pawkar raimy y el inty raimy.-Los ritos o fiestas cósmicas como el inty raimy, el koya raimy, el kapak raimy y el pawkar raimy.-Uno de los ritos que se celebran en las fiestas cósmicas es los sahumeros porque con ellos las personas se llenan de fuerzas como también son colocados algunos símbolos como el sol de los pastos donde se cubre con flores, frutos como representación de que nuestra agua nos regala los alimentos para sobrevivir.-Los rituales que celebramos en nuestra comunidad son los sahumeros, apertura y cierre de sesión, el pago, el permiso de la madre naturaleza, la corrida de ángeles.-Los rituales que se realizan dentro de nuestra comunidad son: sahumeros, que nos ayudan a tener más fuerzas, protección, para seguir adelante, también se ubica en el centro de la comunidad el sol de los pastos, los cubren con flores y alimentos los cuales esos dos elementos se crearon o florecieron a través del agua que es una fuente de vida para todo ser vivo.-La apertura y cierre de sesión o ascensos al volcán, pago permiso para entrar a la madre naturaleza la corrida de ángeles.-Se celebran el inty raimy. El koya raimy, el pawka raimy entre otras donde se utilizan el agua como	
--	---	--

	<p>elemento primordial para los rituales de armonización y el permiso de la subida al volcán.</p> <p>-En el pueblo indígena se celebran ritos o rituales como pawka raimy, el inty raimy, el koya raimy esos son los más que se celebran en nuestras comunidades y también cuando el gobernador hace cierre u abierto de sesión.</p> <p>-Se celebra la posesión del cabildo, fiesta de la Florencia y Inty raimy, apertura de sesión, corrida de ángeles.</p> <p>-Inty raimy – pawka raimy - koya raimy</p> <p>-Apertura de sesión, ascensos al volcán dando pagamento, la corrida de ángeles el inty raimy, el koya raimy y pawka raimy.</p> <p>-Los ritos y rituales que celebramos en nuestra comunidad son: el inty raimy en honor al taita sol.</p> <p>-Los ritos y rituales que celebramos es el inty raimy en honor al sol, un ritual la apertura de sesión.</p> <p>-Inty raimy, pawka raimy, koya raimy, pagamentos para pedirle permiso a la madre naturaleza.</p> <p>-Se celebran el pawka raimy, inty raimy, koya raimy entre otros donde se tiene presente el elemento primordial que es el agua para hacer una armonización a nuestra madre tierra o a pacha mama.</p> <p>-Los rituales que se celebran son inty raimy y rituales adoración al sol danzando y apertura y cierre de sesión.</p> <p>-Algunos de los ritos son: el sahumerio y también lo limpia que son utilizados para salvarla de todo espíritu maligno.</p> <p>-Inty raimy, koya raimy, pawka raimy o fiesta de la Florencia, apertura de sesión, pagamento a la madre naturaleza para ingresar a un territorio, corrida de ángeles.</p> <p>-Los rituales que celebramos en nuestra comunidad son las aperturas, cerradas de sesión y actos como también para entrar en nuestros lugares sagrados.</p> <p>-Inty raimy, koya raimy, apertura de sesión por parte del cabildo, pagamentos pawka raimy, corrida de ángeles</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-La apertura y cierre de sesión, pedir permiso a la madre naturaleza.-El pawka raimy entre otros.-Se celebran rituales como sahumeros, para limpiar el cuerpo y el alma de las malas energías, hacemos mingas de trabajo y también de pensamiento donde se compartes los diferentes saberes.-El inty raimy.-cuando las personas vienen a visitar a nuestra institución.-Los ritos o rituales que se celebran en nuestra comunidad son: el inty raimy, el pawka raimy la fiesta de la Florencia etc.-Los ritos que se celebran son: pawka raimy, inti y raimy y otros más.-Inty raimy, koya raimy, pawka raimy entre otros rituales.-Se celebra el inty raimy el 16 de hasta el 20 de julio.-Los que ritos y rituales que se celebran es inty raimy, pawka raimy.-Representa un acto que agradece a todos los elementos del mundo.-Se celebra el inty raimy, domingo de ramos y los castillos.-Los ritos que celebran es cuando agradecemos a taita luna y al cerro y a la naturaleza.-El inty raimy, el pawka raimy etc.-Los rituales que se celebran la fiesta del sol que es el inty raimy.-Se celebra el inty raimy y el pawka raimy.-Inty raimy, etc. pero son muy buenos.-21 de Junio inty raimy y pawka raimy, 21 de octubre koya raimy, 21 de noviembre pawka raimy.-Se celebra el inty raimy, pawka raimy, koya raimy-Se celebran muchos ritos como presentes al gobernador como lo hacen con un chamán.-En el pueblo de los pastos los ritos.	
--	--	--

Tipos de ceremonias ¿En qué fechas se celebran?	<p>-Se celebra el inty raimy desde el 16 hasta 20 de junio en todos los años.</p> <p>-Se celebran inty raimy, pawka raimy.</p> <p>-La práctica en torno al agua es celebrar el día sagrado que es el koya raimy y se simboliza en todo lo que produce vida y el agua es la esencia de la vida.</p> <p>-Sería como unos mensajes, pancartas, prácticas y charlas.</p> <p>-Para representar el agua se la celebra junto al koya raimy ya que es un día sagrado y además su símbolo es todo lo que produce vida y el agua como la esencia de la vida.</p> <p>-La fiesta del koya raimy es el día sagrado del agua, la mujer, la luna, la semilla ya que todos éstos tienen una relación en común que es la fertilidad como símbolo de todo lo que produce vida y el agua es la esencia de la vida.</p> <p>-Algunos símbolos como ya dije anteriormente se coloca los símbolos que representan a las comunidades indígena, se los coloca en el centro se los cubre con plantas y frutos haciendo alusión que gracias al agua que nos regala la naturaleza y nuestros páramos, podemos vivir.</p> <p>-La vegetación, los árboles, los frailejones y el pajonal.</p> <p>-Los objetos que se utilizan son: un frailejón, un pajonal, árboles, vegetación, naturaleza porque son fuentes que producen agua para que todo ser vivo pueda sobrevivir.</p> <p>-La imagen del pajonal es la imagen del agua al musgo. Toda la vegetación que rodea el agua ya que esto es muy beneficioso para el ser humano que es una fuente vital para sobrevivir y el agua se encuentra en el páramo, los frailejones que esto nunca se debe acabar.</p> <p>-El sol de los pastos que es el elemento primordial para la fertilidad y esto va junto con el agua que simboliza la vida que está en todos nosotros y sin ella no podríamos vivir.</p> <p>-Los símbolos que tiene el agua sería: la reforestación sin contaminar al agua, sin botar basura, limpiando las aguas haciendo proyectos</p>	
¿Dentro del pensamiento Indígena Pastos qué lugar ocupa el agua?		

¿Cuáles son las horas más propicias para la celebración	<p>para dar reflexiones a los que votan basura a el agua, los árboles, los pinos.</p> <p>-El agua tiene varias imágenes ejemplo: frailejón, paja etc.</p> <p>-La piedra de los machines, el sol de los pastos, el churo cósmico la guipala.</p> <p>-Las imágenes que se utilizan en torno al agua son: los páramos como símbolo del agua ya que de los páramos nace el agua y gracias a ella podemos sobrevivir.</p> <p>-El pawka raimy que símbolos como la tradicionalmente los rituales.</p> <p>-Los símbolos el frailejón, los musgos que acumulan agua y también los rituales.</p> <p>-El sol de los pastos, un mono etc.</p> <p>-Es el sol de los pastos que representa a los pastos y el agua que simboliza la vida, frailejón paja, musgos, son algunas imágenes</p> <p>-El sol de los pastos, el churo cósmico, la guipala.</p> <p>-Uno de los símbolos más importantes es cuando se realiza el sol de los pastos con planta nativa haciendo adoración.</p> <p>-Crear y reconocer como la imagen del frailejón, musgo etc.</p> <p>-Las imágenes en las cuales se puede mirar el agua es la vegetación y lo del páramo es una imagen de agua excepto árboles venideros.</p> <p>-La imagen del páramo que representa.</p> <p>-La imagen del agua para nosotros son los páramos y la naturaleza, éstas son las vivas imágenes vivas del agua.</p> <p>-Al hacer una limpia, cuando hacen ceremonias.</p> <p>-Usamos símbolos como: como el sol de los pastos dibujado en el patio de la institución con una cantidad de objetos que a su alrededor como: flores y objetos representativos.</p> <p>-Utilizan gotas de agua o musgo es por donde sale el agua.</p> <p>-Los símbolos que utilizamos son: Sol de los pastos, churo cósmico, agua.</p> <p>-Utilizan: Sol de los pastos, H2O.</p>	
--	--	--

<p>de los ritos y rituales?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Símbolos: Sol de los pastos, churo cósmico, H₂O. -Sin respuesta. -Símbolos CO₂, imágenes: una cartelera que diga huella hídrica, objetos: botellas, baldes etc. -El sol de los pastos, las perdices y el churo cósmico y es H₂O. -Churo cósmico, sol de los pastos. -Churo cósmico, sol de los pastos. -La piedra de la vieja, la piedra de machines, la vara de mando, el sol de los pastos. -Los símbolos del agua es la luna porque hace llover y el cerro. -El sol de los pastos, las perdices, el churo cósmico, H₂O. -En el agua puede ir un chamán donde haga un ritual al agua bendiciéndola. -En el agua puede ir un chamán y hacer un ritual. -Para el rito del agua cogen el frailejón, el fogón y muchas cosas más. -El sol, la luna, el volcán, la madre tierra y la naturaleza. -En los ritos del agua se utiliza la guipara. -Las imágenes que lleva el agua es el sol de los pastos, las perdices y el churo cósmico. -Los símbolos son: el churo cósmico, el sol de los pastos, las dos perdices, una vasija llena de agua para celebrar el día del agua. -Un acuerdo de lo bonito que fue antes. -Estas prácticas como el nombre lo dicen "tradiciones" representan para mi nuestra cultura y tradiciones, nuestra forma de pensar y nuestra identidad. -Representa la importancia de poder cuidar un recurso natural que es vital para el humano y que beneficia a todos y cada uno de nosotros. Y debemos cuidarlo, respetarlo y no maltratarlo. -Para mí representa lo que nosotros somos, nuestra forma de pensar, nuestra identidad, nuestra cultura. -Representa nuestra identidad, lo que realmente somos nosotros y lo que tenemos que valorar y aprender para mantener nuestra cultura, es nuestro propio pensamiento, nuestra sagralidad. 	
--	--	--

<p>¿Cuáles son los espacios más propicios para su celebración? ¿Por qué?</p>	<p>-Esto nos hace que como personas tengamos mucho respeto y fortalezcamos cada día nuestra identidad y la hagamos que otras personas nos reconozcan como indígenas.</p> <p>-Representa nuestra cultura, nuestras tradiciones lo que nos han enseñado nuestros antepasados, los cultivos de nuestras culturas para el desarrollo del medio ambiente.</p> <p>-Para mí representa nuestra identidad, nuestra cultura que las estamos rescatando poco a poco porque se está perdiendo, también representa tradiciones de nuestra comunidad y una gran oportunidad de aprender y fortalecer nuestra cultura.</p> <p>-Para mí las prácticas de los ritos son propios de las culturas como es nuestro pueblo indígena que realiza un homenaje a las comunidades de los pastos con ello nos sentimos bien con seriedad.</p> <p>-Buenas porque nos ayudan a identificar nuestra identidad y nunca hay que sentirse decepcionado de nuestras tradiciones.</p> <p>-Para nosotros sería mucho importante y hacemos muchas cosas con ello y a esto sería lo que nuestros mayores nos han dado a conocer el respeto ante lo que sabemos.</p> <p>-Representa como reflejar lo que somos con nuestras tradiciones.</p> <p>-Estos ritos reviven todos los momentos por los que pasa la tierra y además representan mucho para nosotros.</p> <p>-Representan nuestra cultura y la forma de agradecer por todo lo que la naturaleza nos brinda y por lo cual siempre recordamos éstas fechas tan importantes en nuestro pueblo pasto.</p> <p>-Representa para mí una forma de dar gracias a la madre naturaleza las prácticas tradicionales.</p> <p>-Representan para mí unas formas de agradecimiento unas formas de agradecimiento a la madre naturaleza y las prácticas tradicionales.</p>	
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> -En pensamiento indígena es que alabemos al sol, a la luna, a la tierra por los frutos que nos brinda. -Un homenaje y un agradecimiento por lo recibido y brindar una ofrenda como pago de lo que la madre tierra nos ha brindado. -Los saberes ancestrales y costumbres que nos han dejado como herencia. -Representan como un símbolo de respeto hacia la madre naturaleza. -Es algo de muy alto respeto en la cual es algo mejor o respeto. -Representa cosas muy importantes ya que podemos entender que es útil para nosotros mismos. -Son unos momentos de respeto y cultura. -Para mí representa algo de mucho respeto porque es algo sagrado. -Mantener la cultura y la identidad viva. -Una conmemoración a las antiguas fiestas o a las costumbres que realizaban nuestros antepasados, así que no tengo ningún problema con reconocer nuestra hermosa cultura. -Para mí representa algo de respeto. -Representan algo muy importante para nosotros porque nuestros ancestros nos lo dejaron. -Para prácticas tradicionales para mí representa el amor a nuestra cultura y respeto a nuestros mayores y cultura. -Para mí representa mucho respeto porque es algo para nuestra comunidad. -Para mí representan tradiciones, cultura y remedios y curas de los antepasados. -Representan un homenaje a la pacha mama. -Representan un acto que agradece a todas los elementos del mundo. -El respeto el pueblo indígena. -Para mí representaría saber más de nuestras raíces o de nuestros ancestros. -Para mí representan tradiciones y cultura, remedios y curas de los antepasados. -Las prácticas tradicionales es que nosotros estamos recuperando nuestra cultura y tradición. -Es que nosotros estamos. 	
--	--	--

¿Qué herramientas de aprendizaje utilizan en la institución	<ul style="list-style-type: none">-Bien porque nos podemos ir a cultura propia nuestra.-Representan la unión y la creencia en nuestra cultura del pueblo pasto en los rituales de o dios de raimy.-Los ritos representan que muchas personas hasta ahora guardan en su corazón lo indígena.-Nosotros como indígenas debemos representar a los pueblos pastos en nuestro quillacingas.-Representa que somos en verdaderamente indígenas que no hemos perdido nuestras tradiciones.-Inty raimy se celebra el 23,24 y 25 de junio.-El inty raimy se celebra el 21 de junio donde cambia el año.-La fiesta del inty raimy o fiesta del sol se celebra el 21 de junio-El inty raimy se celebra el 21 de junio, el pawka raimy el 21 de marzo y el koya raimy el.-La fiesta del sol se celebra el 21 de junio otra fecha es la fiesta de la fecundidad el 21 de septiembre.-La fiesta de la fecundidad se celebra el 21 de septiembre, el agua es fecundidad y fertilidad de los campos, sin agua no hay vida.-Pawka raimy 21 marzo, inty raimy 21 de junio, coya raimy 21 de septiembre y la última fiesta cósmica 21 de diciembre.-El 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre las cuales son fechas muy importantes porque celebramos nuestras fiestas.-Se celebra el 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre los cuales son fechas importantes para nuestra comunidad porque se celebra las fiestas tradicionales de su cultura.-Para mí esto representa 21 junio, 21 septiembre, 21 diciembre. La minga de pensamiento, mingas de saberes.-Se celebran 21 marzo, junio, septiembre, diciembre son las más importantes.	
--	---	--

<p>para el proceso de enseñanza?</p>	<p>-21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, el 21 de diciembre se celebran esas celebraciones tradicionales en la minga, también hacemos un conocimiento.</p> <p>-Se celebran cuando se elige el nuevo cabildo, 21 marzo, en 21 junio, 21 septiembre y 21 diciembre.</p> <p>-21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre.</p> <p>-Se celebra el 21 de marzo y el 21 junio, 21 de septiembre, 21 diciembre.</p> <p>-En el 20 de marzo y 21 de junio.</p> <p>-21 de marzo pawka raimy, 21 de junio anty raimy, 21 de septiembre, 21 de diciembre celebraciones tradicionales.</p> <p>-Inty raimy se celebra el 21 de junio que ésta es una fecha donde se celebran todas celebraciones tradicionales, 21 de marzo, 21 de septiembre, 21 de diciembre.</p> <p>-Se celebran en los meses marzo y junio 21.</p> <p>-Una de las más importantes ceremonias es el inty raimy el cual se celebra el 21 de junio también el 21 de marzo el pawka raimy.</p> <p>-21 fiestas cósmicas marzo, 21 junio, 20 septiembre, 21 diciembre.</p> <p>-21 de marzo, 21 de junio, 21 septiembre como también en las mingas en unión de pensamientos en la minga tradicional.</p> <p>-21 de junio, 21 de septiembre, 21 de marzo, 21 de diciembre.</p> <p>-21 de marzo pawka de raimy.</p> <p>-21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre.</p> <p>-25 junio.</p> <p>-Nosotros en nuestra institución celebramos los 23, 24,25.</p> <p>-Las fechas que celebran son 30,31 de junio el inty raimy etc.</p> <p>-Mity raimy 30,31.</p> <p>-Se celebran el 23,24 y 25 de julio.</p> <p>-Los interrainies el 26 de julio hora 3:00am a las 5:00pm</p> <p>-El inty raimy se celebra el domingo de ramos se celebra el.</p> <p>-Se celebra el 30 y 31 de junio.</p> <p>-25 de julio hora 3:00AM a las 5:00am.</p>	
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-Uno es el inty raimy el 23, 24,25.-21 de junio, 21 de octubre, 21 de noviembre.-Inty raimy 21 de junio. koya raimy 21 de octubre, pacack raimy 21 de noviembre y pawka raimy 21 de marzo.-Se celebra el 20 de junio de todos los años.-El inty raimy se celebra en junio el 23, 24,25.-A las horas 5.00 de la mañana mity raimy.-Las horas más propias son las 6:00 de la tarde en adelante hasta las 12 de noches, los martes y los viernes.-Las horas de los ritos serían a lo que sale el sol, medio día, y cuando empieza a anochecer.-Las horas más propias son las 5:00 de la mañana.-Las horas de los ritos serían a lo que sale el sol, medio día y cuando empieza a anochecer, luego a media noche.-Las horas de los ritos sería al momento que sale el sol, 5:00am, al medio día 12:00pm al momento que el sol se oculta 6:00pm y a la media noche.-Según nuestros mayores y considerada la mala hora donde salen los espíritus es 6 tarde, 12 de la noche y también hay día para sembrar los cultivos.-Cuando abren sesión en cualquier hora del día en la tarde los ritos y se sahumeros, en la noche la toma del yajeno.-Cuando abren sesión se puede en cualquier hora del día por la tarde se realiza los ritos y sahumeros y en la noche es la toma de yajé.-Las horas más propicias son cuando hay la colaboración del inty raimy, colla raimy y pawka raimy son muy propicias y las horas a que se está diciendo o como se está realizando.-Son las horas de media noche, por la tarde y a lo que amanece.-En la mala hora cuando estamos en la noche nos pega la mala hora.-Las horas son de acuerdo a que como esté la hora.	
--	--	--

<p>¿Cómo se promueve en la institución el aprendizaje afectivo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Las horas que son más acordes para realizar un ritual pueden ser entre las 10, 11 y 12 del día. -Las horas más propicias en el mediodía para celebrar los ritos y rituales. -Mala hora. -Las horas son buenas o malas donde pueden ser perjudicial para la salud. -Son las horas últimas porque son adecuadas para la celebración. -En lo anterior la hora más propicia es la 5:00 am ya que es la hora donde se pueden mirar los primeros rayos del sol. -Se celebra el día que es apropiado y la hora según como sea la programación de buena hora, mala hora. -Esto tiene que ver de acuerdo con cada uno de los lugares en los que estamos como por ejemplo los ríos a media noche esa hora es una hora mala. -A cualquier hora del día preferiblemente en la madrugada. -Las horas más propicias para rituales son en las mañanas ej: el apertura de sesión que es la mañana y termina siempre tarde cuando termina un rito o ritual. -12:00 de la mañana, 5:00 de la mañana. -Las horas más propicias son en las cuales el espíritu del hombre se sienta más fuerte, ya que la mala hora no nos permite celebrar los diferentes ritos de nuestras costumbres. -5:00am, 7:00pm -Cuando recibimos al cabildo indígena. -las horas son a las 4:00am y a las 6:00pm o diferentes horas. -Miyi raimy 4:00am, 6:00pm. -Son 3:00am hasta 5:00pm -Las horas más apropiadas desde 3:00am hasta las 5:00pm -Desde la 7.00pm. -Las horas más propicias para la celebración es desde las 4:00am hasta la 1:00pm. -Las horas más apropiadas 3.00am y 5.00pm. -Es las horas que nos acompaña el sol. 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">-Los espacios más propicios son: 5:00am, 12:00am 12:00pm.-12:00am y 12:00pm y 5:00am.-Son más propicios 12:00 del mediodía y 12:00 de la noche.-La hora aproximada es a lo que sale el sol.-Las horas propias son desde las 12:00 hasta las 5:00 de la mañana.-Las horas más propias son a las 5:00am aunque los chamanes se levantan a las 4:00am para adorar al sol para que el día sea bueno.-Las malocas, las casa de barro y en la montaña porque es importante tener contacto con la naturaleza.-Los espacios más propios para los ritos serían el día de la menguante para observar a la luna, donde se puede juntar la madre naturaleza.-Los espacios más propicios para los ritos sería el de la menguante para observar a la luna. Donde se puede juntar la madre naturaleza.-La celebración puede ser junto a la madre naturaleza o donde se encuentra el símbolo sagrado que representa esa ocasión.-Los lugares sagrados como la laguna, la piedra de guacamullo, la piedra de machines y todos los lugares donde se encuentran los espíritus mayores o lugares que tienen un gran significado para nuestros ancestros que fundamentan nuestro conocimiento.-En nuestra institución contamos con escenarios propios como comenzando primordialmente con el territorio la shagra, la casa de la sabiduría y el pueblito pasto. Todos estos espacios hacen que fortalezcamos nuestra cultura y en comunidad realizar mingas de pensamiento.-La maloca casa de la sabiduría, la naturaleza, el pueblito pasto.-Espacios para realizar los rituales son malocas o casa de sabiduría, la naturaleza, espacios sagrados como el cabildo, piedra de guacamullo, piedra de chamanes etc.	
--	--	--

<p>¿Cómo se promueve en la institución el aprendizaje Psicomotriz?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Cuando hay estos eventos dentro de nuestro pueblo pastos nuestra chagra, pueblito pasto, las chaquiras, el juego del cuspe. -El pueblo pasto en el páramo y en lugares sagrados como la pizarra de guacamullo, la de los machines entre otros. -Cuando vamos a nuestro pueblito pasto o en shagra en nuestros escenarios damos a conocer nuestros pensamientos. -Para este ritual el sitio más propicio para que se desarrolle, sería en nuestro caso la casa de la sabiduría o nuestro territorio sagrado. -Piedra de machines y sitios indígenas en los cuales vivan estas culturas. -Los lugares más propicios para un ritual es el campo para mirar su belleza y admirar lo que tenemos. -Los espacios propicios la naturaleza, los páramos y ahí nosotros aprendemos a cuidarla. -En mingas de pensamiento, de trabajo. -Las casas cósmicas, las casas sagradas como es la piedra de los machines y el sol de los pastos. -Para éste ritual el sitio más adecuado es en la casa de la sabiduría porque son los más importantes. -Espacios donde se sienta verdaderamente la presencia de la naturaleza, rio o lugares elegidos para éste tipo de actividades. -Los espacios pueden ser los lugares adecuados en la cual, salgan mejor las cosas. -Los lugares propios para hacer una celebración de éstos rituales son nuestros lugares sagrados. -El campo porque tienen mucha vegetación y son propios para la celebración de los ritos. -Los espacios más propios para una celebración es frente la comunidad indígena. -En la casa de la sabiduría shagra. -Los espacios son los lugares sagrados como la laguna, el volcán, la piedra de machines y la piedra del guacamullo. -La piedra de los machines porque tiene los símbolos. 	
---	---	--

¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en la institución?	<ul style="list-style-type: none">-La naturaleza, los bosques, las lagunas porque son parte de la naturaleza o en el cabildo, piedra de machines.-Espacios propios: la piedra de machines, la piedra de guacamullo, la laguna, cabildo.-La piedra de los machines porque ahí están dibujado las imágenes de los pastos.-La piedra de machines porque están dibujados los símbolos.-En el cabildo o en la casa de alguien porque son las partes que se respetan.-Los espacios más importantes de la celebración son los rituales que hacen en la piedra de machines porque al realizar muchas actividades.-En lugares que pega mal viento alguna u otra cosa porque son lugares que son lugares de mal aire.-Como por ejemplo inty raimy empieza en la piedra de machines hasta cumbal.-La piedra de los machines porque desde ahí se mira cómo sale el sol y como se pone el sol.-El rio: porque se da en el lugar que nos proporciona vida. Casas cósmicas: porque son lugares sagrados en nuestra cultura.-En la piedra de machines o en el cabildo mayor del resguardo.-En la piedra de machines, en la laguna de la bolsa, la piedra de guacamullo porque en esos lugares hay mitos, leyendas.-Las herramientas son reforestar a la naturaleza sembrando árboles.-Las palabras propias de nuestra región y conocer nuestro territorio.-Sería en nuestros escenarios propios de aprendizaje donde encontramos el pueblito pato, el camino o sendero de la vida, la casa de la palabra en el fogón, la shagra ya que de allí estamos relacionado con la naturaleza para aprender.-Una herramienta de aprendizaje sería las mingas de pensamiento.	
--	--	--

<p>¿Qué ritos y rituales se celebran en la comunidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Los escenarios propios de aprendizaje como el pueblito pasto, el camino de la vida, la shagra, la casa de la sabiduría ya que de ahí estamos con relación con la naturaleza para aprender de ella. -Los escenarios propios de aprendizaje son una estrategia para nuestro aprendizaje ya que estamos en relación con la naturaleza y el medio que nos rodea, la shagra, la casa de la sabiduría donde se desarrollan las mingas de pensamiento, el pueblo pasto y el sendero de la vida, todos unidos por el camino de la vida. -Herramientas como escenarios propios de aprendizaje como la casa de la sabiduría donde como personas REALIZAMOS MINGAS DE PENSAMIENTO. -Las herramientas el territorio shagra, casa de la sabiduría, el pueblo pasto, el tejido, el cuspe. -Las herramientas que se utilizan son el territorio shagra, casa de la sabiduría, pueblito pasto, tejido, juego del cuspe y mucho más. -Las herramientas que se utilizan son cuidar nuestro medio la shagra. -Es casi igual como la anterior pregunta entonces podemos conocer a la shagra en los escenarios propios para poder explicar lo que nosotros sabemos. -Pues nos enseña acerca de las tradiciones que tenemos. -Pueblo Pasto, shagra, maloca, caminos de la vida. -Territorio shagra, casa de la sabiduría, el pueblito pasto, el baile del cuspe, los tejidos. -Para el proceso de enseñanza usan herramientas como charla en espacios culturales, imágenes, videos, libros etc. -Nuestros lugares de aprendizaje, casa de la sabiduría, pueblo pasto, juango. -Escenarios propios de aprendizaje, el territorio, pueblo pasto y el páramo. -Escenarios propios de aprendizaje, la chagra, el pueblito pasto, el tejido, el juego del cuspe. -Una de las principales herramientas sería que nuestros maestros que se nos lleve a lugares de 	
--	--	--

¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en el Área de Ciencias Naturales?	<p>nuestra institución hecha para dar a entender la importancia de nuestra cultura.</p> <ul style="list-style-type: none">-Las herramientas son. Territorio shagra, casa de la sabiduría, pueblo pasto, tejido, chaquiras etc.-La herramienta de trabajo para proceso de nuestro aprendizaje es nuestro territorio y prácticas de campo para así poder apoyar la enseñanza de nuestro aprendizaje.-Escenarios propios de aprendizaje el territorio, el pueblo pasto la maloca y la minga.-Las herramientas que utiliza la institución es la casa de la sabiduría, el pueblito pato, donde aprendemos mucho sobre nuestras costumbres.-Cuspe, Guanga, chagra.-Se utilizan las herramientas como los escenarios propios de aprendizaje, como el territorio, el pueblo pasto, el páramo, la casa de la sabiduría, la shagra, etc.-Utiliza el cabildo estudiantil.-Nosotros utilizamos el lápiz, los esferos, borrador etc.-El sol de los pastos, el churo cósmico, la casa de la sabiduría y los profesores.-Símbolo que utiliza en la institución: churo cósmico, y fares. Mundo de arriba, del medio, mundo de abajo.-Por medio del ecosistema, medio ambiente.-Las herramientas utilizan: el cabildo escolar, el pueblito pasto y la casa de la sabiduría.-La guanga.-El cabildo escolar, la casa de la sabiduría y el pueblito pasto.-Se utiliza el cabildo estudiantil, los bastones de mando y lugares de aprendizaje.-Útiles y clases muy preparadas.-En la institución utilizan el bastón de mando.-El pueblito pasto, la casa de la sabiduría, el sendero de la vida, el sendero del conocimiento.-La mochila, la ruana, los valores y las enseñanzas escenarios de aprendizaje.	
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> -La casa cósmica, el pueblito pasto, el sendero de la sabiduría y la litoteca. -Nosotros utilizamos el bastón de mando para poder resguardar a la comunidad del municipio resguardo. -El cabildo estudiantil, la casa de la sabiduría, el pueblo pastos. -Aprender sobre nuestro origen y saber más de la cultura. -Con la comunicación o conversación -Promoviendo pensamientos de protección a la madre naturaleza, reforestando y aplicando charlas para entender y comprender así a la pacha mama. -Se aprende con los valores, con la forma y la actitud de uno mismo. -Realizando jornadas de deforestación, promoviendo pensamientos de protección a la madre naturaleza mediante charlas y aplicando estrategias fuera de lo cotidiano. -Desarrollando estrategias de enseñanza fuera del aula para hacer un aprendizaje más divertido más relacionado con la naturaleza para aprender de ella realizando jornadas de limpieza, ayudando con reforestación en lugares como el páramo, participando de charlas como la concientización del cuidado del agua y aprendiendo a reciclar. -Cada persona debe tener un gran respeto dentro de nuestra cultura. -Se promueve con el respeto, nuestros valores, los modales. -Se promueve el respeto, los valores como tolerancia, solidaridad etc. y los modales. -El aprendizaje es que tenemos en nuestra institución una cultura propia y universal. -Integrándonos más entre estudiantes, profesores y padres de familia para que haya una buena unión y así fortalecer nuestra cultura. -Dando unas buenas charlas, sacando unos buenos proyectos, realizar la enseñanza de lo que nosotros no conocemos en nuestro pueblo a en nuestra vereda o como comunidad. 	
--	--	--

<p>¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en la institución?</p> <p>¿Qué tipo de estrategias didácticas se desarrollan en el Área de Ciencias Naturales?</p> <p>¿Cómo resignificar el Valor cultural de la cosmovisión</p>	<p>-Se promueve enseñándonos y estando juntos y aprendiendo en equipo.</p> <p>-Pues compartiendo en comunidad y celebrando con todos los que la conforman y además en nuestro pueblo indígena se practica la minga comunitaria.</p> <p>-Con los valores, los buenos modales de cada una de las personas.</p> <p>-Con las charlas, las mingas de pensamiento donde abrigamos la palabra.</p> <p>-En la enseñanza de nuestra cultura en nuestros sitios sagrados.</p> <p>-Teniendo conciencia sobre lo que hacemos en contra de la madre tierra y enseñamos a cuidar nuestro territorio.</p> <p>-Respetando las costumbres como indígenas que somos con unos buenos valores.</p> <p>-Se promueve de manera que el maestro no solamente dicte su clase que si no también le interesa como se comporte y como es su comportamiento para definir el problema que puede afectar todo su rendimiento.</p> <p>-Se promueve con respeto, paciencia, enseñanza y fortalecimiento de buenas temáticas.</p> <p>-Se promueve aprendiendo cosas nuevas de acuerdo con lo que nuestros maestros nos enseñan cada hora de clase.</p> <p>-Con respeto, responsabilidad y muchos valores para formar a la persona.</p> <p>-Se promueve el aprendizaje afectivo enseñando y aprendiendo a comportarnos como buenas personas.</p> <p>-Dando charlas, consejos.</p> <p>-Con las salidas de campo donde podemos compartir tanto cosas materiales como conocimientos y pensamientos de modo que los estudiantes pueden socializar con los demás.</p> <p>-Muy bien.</p> <p>-El aprendizaje se promueve por medio del cabildo escolar.</p> <p>-Enseñando lo que es la cultura.</p>	
---	---	--

indígena de los Pastos?	<ul style="list-style-type: none"> -Se promueve en la wipala. -Se proviene por medio de lúdica. -La institución aprende con rituales, con el pueblo pasto. -Se promueve mediante una reunión con los padres de familia, estudiantes y profesores. -Se promueve en reuniones entre padres de familia, alumnos y profesores. -Estudiando cada uno signos que lleva cada cosa en el cabildo. -Se promueve en la institución celebrando las fechas tradicionales. -Los tipos serían con juegos tradicionales y con la lectoescritura. -Los tipos serían con juegos tradicionales y con lectoescritura. -Realizamos actividades de tejido. -Se promueve pensando, haciendo movimientos para desarrollar nuestro aprendizaje. -Se promueve haciendo caminatas, juego, danza, rituales, fábulas y mucho más. -Se promueve por una cultura propia y armónica a nuestro medio que lo estamos protegiendo. -Haciendo competencia, haciendo quincana, jugando, divirtiéndose para que la enseñanza no sea solo en el aula de clases si no que tenga un poco más de que a los estudiantes los ponga a pensar y se diviertan. -Se promueve de la siguiente manera: cuando estamos dando una buena estrategia dando a conocer que como comunidad vamos a dar fruto en nuestra vida y así poder tener una gran sostenibilidad. -Es muy importante porque pensamos y actuamos como por ejemplo bailar, jugar etc. -Nuestra institución tiene muchas formas para que nosotros podamos aprender como por ejemplo: el río, la shagra, las malocas, las cuales nos permiten adquirir mucho conocimiento. -Con rituales, danza, ejercicio que nos permitan estar activos. -Se promueve compartiendo ideas, conocimientos en forma indígena. 	
--------------------------------	---	--

¿Cuál es el valor cultural de la cosmovisión indígena de los Pastos?	<ul style="list-style-type: none">-Ferias de la ciencia, elaborando trabajos donde se emplea la ciencia cultural.-Unas didácticas como los juegos jincanas ya sean individual o grupal para que esto se vuelva divertido y no estar en lo mismo siempre.-Aprendiendo a respetar.-Este se promueve realizando diferentes actividades de manera recreativa y llamativa.-Con un buen pensamiento y aprendizaje, rituales, danzas, bailes etc.-Esto es de acuerdo a los movimientos y acciones que hacemos en nuestra institución.-Las danzas y lo que implica movimiento físico se muestra en la institución.-Se promueve esto haciendo campamentos, esto nos enseña a conocer a la naturaleza.-Jugando, visitas, rituales, salidas de campo.-Se promueve con bailo terapias, con los juegos intercurso con actividades que influyen mucho en el movimiento, etc.-Por medio reuniones, el fogón o donde nos reunamos.-Por medio de reuniones, intercambio, juegos. <p>Se promueve por medio de danzas, deportes, juegos entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none">-Como el cabildo estudiantil que manda el gobernador estudiantil para poder hacer un buen cabildo.-Se promueve leyendo o contando mitos o leyendas.-Se desarrollan reforestaciones. <p>Las mingas, la olla comunitaria, las mingas de pensamiento.</p> <ul style="list-style-type: none">-Una estrategia didáctica sería los escenarios propios de aprendizaje.-Los tipos serían con juegos tradicionales y con lectoescritura.-Dando charlas, promoviendo la enseñanza en los escenarios propios de aprendizaje.-En el área de ciencias naturales hemos salido al páramo, prácticas de química.	
---	--	--

	<p>-Jugando en química, bicicleta en química, en la danza, en los rituales.</p> <p>-Los didácticos son juegos, lectura, entretenimiento y mucho más.</p> <p>-El tipo de estrategias que se desarrollan son no acabar con nuestra cultura y protegerla y adentrarla más en ella.</p> <p>-Se desarrollan juegos que nos ayudan a valorar nuestra identidad y fortalecer más a los estudiantes para que valoren a la naturaleza y así aprender más.</p> <p>-Se desarrolla dando a conocer un proceso de lo que van a realizar en este año y poder enseñar lo que sabemos o conocemos sobre lo de nuestra cultura.</p> <p>-El juego, diferentes formas de aprender a través del juego y.</p> <p>-Prácticas de campo, cine academia, quincana química, juegos con pingpong, basado en conocimiento académico.</p> <p>-Haciendo prácticas ejercicios de aprendizaje como quincanas, juegos pero con la temática correspondiente.</p> <p>-Salidas a la madre naturaleza donde hacemos charlas y convivencia.</p> <p>-Salidas de campo, las fichas de aprendizaje, cine academia.</p> <p>-Haciendo visitas al territorio se formará grupos para dar su punto de vista de lo maravilloso que es la madre naturaleza.</p> <p>-Los rituales, los bailes.</p> <p>-Uno de los principales cuando realizamos actividades lúdicas teniendo en cuenta lo que estamos llevando a cabo.</p> <p>-Laboratorios, salidas de campo, utilización de bicicletas, ríos, pingpong, fichas de aprendizajes para agilizar el pensamiento aprendizaje.</p> <p>-Los tipos de estrategias son salidas, juegos utilizando maneras de juegos para así aprender y esforzar nuestros aprendizajes.</p> <p>-Talleres de refuerzo y lúdicas que facilitan el aprendizaje propio en el territorio.</p>	
--	--	--

<p>¿Qué valor cultural le otorga la cosmovisión indígena de los Pastos al Agua?</p>	<ul style="list-style-type: none">-El tipo de estrategias que se desarrollan son algunos juegos en los que aprendemos y nos divertimos.-Se pueden hacer dinámicas, también una actividad de cine academia, juegos donde se aprende conocimientos teóricos o prácticos.-Utilizamos como el churo cósmico, el sol de los pastos.-Los profesores o rector nos enseñan que debemos saber sobre nuestros orígenes, cultura.-El aprendizaje de nuestro origen y cultura.-Sin respuesta.-El inty raimy, coya raimy, pawka raimy.-El inty raimy y pawca raimy.-Uno de estos es: los carros ahora con control remoto pero en la institución jugamos con cuspes.-Mingas de pensamiento, juegos de tradición.-Reuniones en salidas, en exposiciones y en lecturas juegos etc.-Nosotros la naturaleza es muy buena para aprender de ella.-Los tipos de estrategias son yendo a la casa de la sabiduría sentados en ronda.-En el área de ciencias naturales nos ayuda a conocer más sobre la naturaleza.-Sembrando árboles, recogiendo la basura, no contaminar el río.-Según como ha avanzado la temática, cada tema se va relacionando con nuestra ecología como el páramo un territorio sagrado.-Con el cuidado de la naturaleza y de las fuentes hídricas.-A medida que avanza el programa cada tema haciéndolo relación con nuestra cultura como ecología, saliendo a reconocer la ecología del páramo.-Como indígena debemos hacer preservar nuestra cultura y darla a conocer y sentirnos orgullosos.	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> -Laboratorio, salida de campo, utilización de las bicicletas para hacer química, el río para hacer química, el cine academia. -Son salidas, guías de desarrollo, cine academia, laboratorio, juego de cubetas. -Las estrategias que se desarrollan son salidas de campo hacia nuestros sitios turísticos que tenemos en nuestro alrededor, desarrollo del río para hacer mediciones de química, las carpas de campo, el cine academia. -Se desarrollan juegos, quincanas, cine academias laboratorios que nos ayudan a fortalecer la integración con otros grados y demostrar nuestras distintas en que somos buenos. -En el área de ciencias naturales nos enseña cuando hacemos un día de campo o cuando estamos en el laboratorio o realizando algún proyecto sobre un escenario propio, también cuando realizamos la feria de la ciencia. -Todas las área realizan clases didácticas, pero en el área de ciencias naturales podemos hacer vivencias todo además nuestro entorno ayuda bastante ya que nuestras clases no se vuelven monótonas. -La reforestación el cuidado del medio ambiente la buena manera de cuidar el medio ambiente y no contaminar. -Conservando el medio ambiente en ciencias naturales haciendo la siembra de plantas de nuestra región -Poniendo en práctica al río, midiendo caudal juega y aprende con la ciencia. -Los laboratorios, el pingpong, salidas al ecosistema de páramo juegos con la tabla periódica entre otras. -Los laboratorios, salidas de campo, la utilización del río para hacer mediciones químicas. -Estrategia las cuales salgamos de la rutina y pongamos nuestro conocimiento ej actividad como lo dije anterior, lúdicas. -En esta área utilizamos distintas estrategias como juegos n, recorridos en nuestra institución, río, pueblo, pasto, maloca y otros más. 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-Campamentos fuera del aula de clase donde salimos al territorio sagrado y en la institución también se realizan talleres.-En ciencias naturales se desarrollan quincanas donde aprendemos divirtiendonos.-Salidas de campo, prácticas de laboratorio entre otras.-Se pueden hacer salidas de campo donde se comparte y aprende a la vez, se desarrollan guías en espacios abiertos y se hace trabajos grupales donde todos opinan acerca de los temas tratados.-Se desarrollan actividades sobre el agua que el agua es importante para los indígenas y para el mundo entero.-Jugando, enseñando que como se debe cuidar la naturaleza y muchas cosas más.-Por medio de exposiciones, experimentos lúdicas entre otras.-Nosotros debemos ser unos buenos indígenas de nuestro pueblo pasto de la comunidad.-En el área de ciencias naturales se desarrollan la cultura de cómo los seres humanos utilizamos de la naturaleza de como nuestros ancestros utilizaban la naturaleza.-Conservando nuestro pensamiento cultural y costumbres.-Haciendo mingas de pensamiento con nuestros taitas y mamas.-Sentirnos unas personas importantes por pertenecer a una cultura que tiene sus costumbres.-El fortalecimiento de nuestro aprendizaje con proyectos pedagógicos.-La cosmovisión indígena, el valor cultural es el respeto hacia la madre naturaleza, el cuidado y la reforestación.-El valor de la cosmovisión es respetar desde nuestro punto los rituales, las actividades propias que se desarrollan para participar en.	
--	--	--

	<p>-Agradando las formas de pensar, llevando nuestra identidad a todos los rincones del mundo para que los pueblos pastos sean una comunidad indígena que trabaja y entiendes su cosmología.</p> <p>-Es cuando los pueblos indígenas realizan algo muy importante cuando hacen un rito cuando nuestro paramo está muy mal vamos a reforestar.</p> <p>-El ayuda con la reforestación y mantenimiento del territorio sagrado.</p> <p>-Tratando de no perder nuestra cultura y además valorando nuestro territorio ya que es el motivo por lo cual nuestras comunidades indígenas siguen practicando su cultura.</p> <p>-Protegiendo nuestra cultura, no permitir que se acabe porque es muy importante tener nuestro origen y dejarles a las generaciones futuras una cultura viva y sin problemas de avergonzarse de ella.</p> <p>-Como pueblo pasto nuestro valor cultural donde visualizamos los escenarios propios de aprendizaje.</p> <p>-Es tener muchos valores para que así nuestra cultura sea respetada y tenida en cuenta.</p> <p>-Ser propio y autoritario rescatando nuestra cultura propia y ser autentico delante de otras culturas indígenas.</p> <p>-Es tener buenos valores para que así nuestra cultura sea una cultura de muchos aprendizajes.</p> <p>-Como la cultura la cual la hace diferente a cualquier pueblo indígena y entonces debemos fortalecerla para que nunca se pierda y también en proyecto para ayudar a nuestra cultura.</p> <p>-En mantenimiento, reforzamiento de muchos aprendizajes.</p> <p>-Nosotros fortalecimos a nuestro pueblo pastos en los rituales y fiestas de manera que nosotros fortalecemos el valor de cuidar nuestra naturaleza.</p> <p>-Conservando la cultura y valorando nuestro territorio y sobretodo cuidando los territorios sagrados.</p> <p>-Esto quiere decir que nuestros valores como indígenas son únicos y que no debemos acabarlos.</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-Promoviendo proyectos de aprendizaje dentro de la cultura.-Practicando y recordando cada una de las costumbres que alguna vez hicieron parte de la cultura pasto.-Siguiendo las culturas de nuestros mayores.-Se puede resignificar celebrando la cultura indígena que quedaría significativo.-Colaborando todos haciendo cosas del pasado en la institución como vestirse, jugar etc.-Tejiendo, hablando.-Colaboraban cuidando los alimentos, el agua y preservándolos a nuestra cultura y lugares ancestrales.-No botando basura al río o a la naturaleza ni tampoco quemándola, responsabilidad y amable con la naturaleza y también sembrando árboles y cuidándola.-El valor de la cultura es que todavía no hemos perdido la cultura aunque ahora ya no cocinamos en las tulpas nuestras casas que ya no son de barro.-El valor cultural es que debemos tener respeto hacia la cosmovisión indígena.-Caminado en el tiempo y espacio de nuestra comunidad mediante la vuelta solar de los cuatro tiempos, el volar sería la sabiduría y la autoridad que tenemos.-Sería la unidad y luchar juntos con nuestros pueblos indígenas para defender nuestros propios derechos para que no sean vulnerados.-Cultivar nuestra costumbre.-Nosotros podemos ser los peores o los mejores en la cultura de Colombia.-El valor cultural es todos lo que la cultivamos y la propiciamos más y adentramos hacia ella con buenas estrategias.-Un valor primordial sería aprender a ser auténticos más aun dando a conocer nuestras raíces y nuestras formas de pensar.	
--	---	--

	<p>-Que están muy importantes ya que darán a conocer la cultura propia que nosotros tenemos en los pueblos indígenas.</p> <p>-Es donde damos como mantener a la madre naturaleza a través de reforestamientos etc.</p> <p>-El valor cultural que nosotros como pueblos indígenas le tenemos a nuestra cultura es sagrada porque nosotros nos representamos por medio de ésta y es algo que nosotros reconocemos.</p> <p>-Es defender nuestra cultura y no avergonzarnos de ella porque es de ahí de donde nosotros venimos y no importa si somos pastos o no el todo es que somos persona y valemos lo mismo que todas las personas del mundo.</p> <p>-No dejar del do nuestra cultura y mirar más allá como indígena y realizar los ritos y hacer la cultura comfortable.</p> <p>-Respetar nuestra cultura y sentirnos identificados.</p> <p>-Es un valor muy importante porque mediante ello nos identificamos como pueblo indígena que mira y actúa desde su forma de pensar.</p> <p>-El valor sería que todos como indígenas tengamos unas culturas con identificación.</p> <p>-Este valor lo puede dar cualquier persona la cual sienta pertenencia de su cultura para nosotros es un gran valor demasiado importante.</p> <p>-Es la persona quien cultiva mejor y dan mejor fortalecimiento a la madre naturaleza.</p> <p>-El valor cultural es cultivar cada uno de nuestros aprendizajes en nuestros hijos y amigos.</p> <p>-El respeto y la conservación de las tradiciones ayuda a valorar la cultura y cosmovisión.</p> <p>-La cosmovisión de los pastos es que debemos fortalecer nuestras tradiciones.</p> <p>-Tiene mucho valor ya desde ahí podemos descubrir nuestras raíces.</p> <p>-Este valor lo hacemos nosotros ya que la forma en que revitalizamos nuestra cultura, de modo que las autoridades indígenas son el ejemplo que nos representa.</p> <p>-Esta cultura es rica en cultura, en tradiciones, en leyendas nuestra cultura como: las demás cosas</p>	
--	--	--

	<p>están referentes al pueblo pastos. Tiene sus creencias como la gallina cuando canta nuestros mayores dicen que hay que volarle el pescuezo con un machete.</p> <p>-El valor de la cosmovisión es dar un lugar, un cuidado y protección a nuestra cultura y la tradición de mito, leyendas cuenta de su origen cultural.</p> <p>-Que ellos tienen un valor de mirar las cosas, por medio del tiempo, malagueros y que ellos tenemos una cultura rica en tradiciones.</p> <p>-Que ellos tienen un valor de mirar las cosas, por medio del tiempo, malagueros y que ellos tienen unas culturas.</p> <p>-El valor de la cultura es mucha porque es la representación indígena.</p> <p>-El valor cultural es de la cosmovisión es como la luna, las estrellas tienen un significado.</p> <p>-La cultura son el sol de los pastos, el churo cósmico y el respeto ara también es cuando dicen nuestros abuelos que cuando llora el cusungo es que se va a morir alguien.</p> <p>-El valor de los pastos es la cultura.</p> <p>-El valor de los pastos es la cultura.</p> <p>-El valor cultural de nuestro pueblo indígena es que todos a nivel del departamento conocen el pueblo indígena y tiene muchas visitas.</p> <p>-El valor cultural de los indígenas es que nosotros agradecemos el agua sin el agua no hubiera plantas, mejor dicho, no hubiera nada.</p> <p>-Los abuelitos valoran la cosmovisión indígena mediante la cultura, por ejemplo. Trabajando contando historias y muchas cosas más.</p> <p>-La valoran viéndola como un alimento sagrado que si no cuidamos se acabaría el agua y no tendríamos nuestro sostén de vida.</p> <p>-El valor cultural de nuestros indígenas es respetar.</p> <p>-Es lo que le valor de todos nosotros nos demuestra una buena comunicación con los indígenas ellos son unos caciques que nos dejó</p>	
--	---	--

	<p>una tierra, el sol y también muchos saberes de nuestra madre tierra.</p> <p>-El valor cultural de la cosmovisión indígena de los pastos el valor, nunca dejar nuestras costumbres, nunca avergonzarnos de que somos, unos indígenas.</p> <p>-El valor cultural es que la cuiden el agua y no la contaminen porque el agua es vida para todo ser vivo.</p> <p>-El valor del agua sería de cuidar nuestros páramos dejar de sembrar dejar que la naturaleza crezca.</p> <p>-Sería protegiéndola y no contaminándola.</p> <p>-El agua en nuestra comunidad es muy importante ya que nos brinda cosas de vida.</p> <p>-Hacen campañas de reforestación para nuestro ambiente.</p> <p>-No hemos oído de hablar del agua al cabildo mayor y hacen campañas de reforestación dañando al medio ambiente.</p> <p>-Cuidarla y protegerla ya que en algún tiempo se puede acabar.</p> <p>-Pues hasta ahora no tiene casi mucha importancia por algunas personas porque esto debería ser una iniciativa por parte de los cabildos mayores para lograr que la comunidad tome conciencia y dé un valor importante a los recursos hídricos.</p> <p>-Cuidándola bien, no estarla maltratándola, estarla siempre reforestarla, no estarla botándole basura.</p> <p>-No le damos tanta importancia pero no nos damos cuenta de que es nuestra fuente de vida.</p> <p>-El agua es sagrada ya que la mayor parte la encontramos representada en nuestros páramos, en nuestras plantas nativas las cuales tienen mucha importancia para nosotros.</p> <p>-El valor que le otorga el pueblo pasto al agua es que es un recurso invaluable porque es muy importante para todos y debemos cuidarla no talando los montes, no destruyendo los páramos y no arrancando los musgos ya que todo esto produce agua para la vida que requiere de agua.</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">-La visión indígena que otorga al agua es que nosotros realizamos actividades de sembrar y fortalecer a la naturaleza y no contaminar el agua, ya que ella nos brinda muchos beneficios y si no tomamos conciencia el cabildo mayor no toma una iniciativa de cuidado.-Que nuestros cabildos mayores nos den ejemplo a seguir para nuestros bosques no sean destrozados para una mejor agua.-Pues hasta ahora no tienen casi mucha importancia por algunas personas, porque esta debería ser una iniciativa por parte del cabildo mayor para lograr que la comunidad tome conciencia y le dé un valor importante a este recurso hídrico que es esencial para nuestra vida.-Que nuestro cabildo mayor no ha hablado de este tema porque es muy importante que ellos nos den ejemplo para tener una buena calidad de agua en nuestro diario vivir.-El agua es muy importante pero no esta tan ligada a nuestras acciones las cuales algunas veces van en contra de ella, sabiendo que hacemos un gran mal.-No se logra entender o visualizar un mejor fortalecimiento a la madre naturaleza ya que la estamos destruyendo poco a poco.-Cómo podemos ver en nuestro municipio los gobernantes cuidan el agua utilizando distintas estrategias.-Casi no hay mucho cuidado, pero si la cuidan el agua, la cosmovisión sobre el mundo sería más buena, aunque el agua ayuda a que los seres vivos y plantas se nutran.-El valor que se le entrega al agua es que es algo muy elemental y esencial para nosotros.-Es demasiado importante pero nuestros dirigentes no dan la suficiente importancia.-El agua es lo más importante, la flora y la fauna de nuestro territorio es la representación de que los pastos aman al gua.	
--	---	--

	<p>-La cosmovisión indígena la protegemos porque con el agua nos alimentamos porque con ella ponemos el agua alimentos de vida.</p> <p>-El agua es muy importante en nuestra cultura, nosotros la cuidamos, la protegemos porque es fruto de la naturaleza, los chamanes le dieron un puesto sagrado.</p> <p>-La cosmovisión en el agua es darle origen y un pueblo al agua ya que es vital para los seres vivos, los chamanes la consideran bendita para ellos y le dieron lugar sagrado.</p> <p>-Muy bien porque ellos le hacen rituales.</p> <p>-El valor del agua para los indígenas es sagrado ya que sin ella no viviríamos, también es considerada como parte de nuestra vida.</p> <p>-El valor cultural del agua es vida, es importante para todos los seres vivos y es vida.</p> <p>-Al tener servicio a esto se tienen que acarriar el agua y darles a los que no tienen agua ya sí ayudarás a la madre naturaleza.</p> <p>-El valor de los indígenas el agua es la vida de los indígenas.</p> <p>-El agua toma el valor como la vida del ser humano los indígenas.</p> <p>-Nosotros al agua la reconocemos como el sobrevivir de nosotros.</p> <p>-Le damos una buena utilización.</p> <p>-Cuidándola y protegiéndola.</p> <p>-La valoran viéndola como un alimento sagrado que si no cuidamos se acabaría el agua y tendríamos nuestro sostén de vida.</p> <p>-El valor cultural que le damos al agua es muy respetada porque nuestros mayores nunca destruyeron el monte ni el páramo si los que destruyen son la gente sin corazón.</p> <p>-Debemos de respetar el agua, la comunidad indígena para poder valorar el agua que nos dejó Dios y los que creo Jesucristo en los indígenas para poder trabajar en comunidad.</p> <p>-En verdad no sé pero el agua es fundamental para los seres vivos.</p>	
--	--	--

9. Bibliografía

- Barabas, A. (2008). Cosmovisiones y etnoterritorialidad en las culturas indígenas de oAXACA. *Antípoda*, 105-119.
- Barabas, A. M. (2010). El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México. *Avá*, 1-15.
- Barabas, A. M. (2010). El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México . *Avá*, 1-15.
- Eliade, M. (1991). *Mito y realidad* . Barcelona : Labor S.A. .
- Guzmán, D. M. (1996). *Geografía Humana en Colombia. Región Andina Central* . Bogotá.
- Kikovic, D. (2010). Joseph Campbell y el poder del mito . *Esfinge* , 52-65.
- Martínez, L. E. (2016). Pachamilli, Madre universo. *Tesis para otorgar rlel título de Magister en etnoliteratura* , 156-182. Pasto , Nariño, Colombia : Universidad de Nariño .
- Martos, S. S. (2013). El aprendizaje social y los profesionales de la información. *Dialnet ISSN*, 40-46.
- Muchavisoy, J. N. (2001). Educación para indígenas y negros en Colombia. *Tabula Rasa*, 126-132.
- Silva, A. (2006). *Imaginarios sociales* . Bogotá : Arango editores.
- UNESCO. (2006). *Cultura, comunicación y lenguaje* . Caracas : AMO .
- Uribe, H. R. (2012). Movimiento sociales y medios de comunicación . *Hallazgos* , 161-173.
- www.banrepcultural.org*. (2015). Obtenido de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/literatura/mito>.
- www.ecured.cu*. (2014). Obtenido de <https://www.ecured.cu/Rito>